

النص الإسلامي

في الأدب والأخلاق

بقلم
الدكتور زكي مبارك

المفتش بوزارة المعارف

(قدم هذا الكتاب إلى الجامعة المصرية في سنة ١٩٣٧
ونال به المؤلف إجازة الدكتوراه في الفلسفة برتبة الشرف)

الجزء الثاني

الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ م

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

مطبعة الاعتماد بشارع حسن الأكبر بمصر

النص والإسلام

في الأدب والأخلاق

بقلم
زكي مبارك

المفتش بوزارة المعارف العمومية

قدم هذا الكتاب الى الجامعة المصرية
ونوقش امام الجمهور في ٤ ابريل سنة ١٩٣٧
وتال به المؤلف
إجازة الدكتوراه في الفلسفة برتبة الشرف

الجزء الثاني

الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧ هـ + ١٩٣٨ م

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف رحمه الله

كَيْفَ نَشَأَ النَّصُوفُ فِي الْإِسْلَامِ

قدم التصوف — الروحانية والضعف — الضعفاء ثم الذين اعتدوا الى الايمان وعرفوا قيمة النفس الانسانية — التصوف في سفر أيوب وفي القرآن — تصوف الرسول — حذيفة ابن اليمان — الحسن البصري — أبو حمزة الصوفي — الزهد والتصوف — أهل الظاهر وأهل الباطن — أصل الخلاف — أعداء الصوفية — الصوفية يرون أهمهم ورثة الأنبياء — فضل الفقه وفضل التصوف — أثر المسيحية في التصوف — معاصرة بين صوفي وراهب — طبقات أهل الغيب — الصلة بين التشيع والتصوف — قيمة التصوف في الحياة الخلفية — نظام البحث .

١ — التصوف لون من الذوق عرفه العرب قبل الاسلام بأجيال طوال . ومن خطأ الرأي أن يقال إنه كان معدوماً فخلقته النزعات الاسلامية .
واليكم البيان :

العرب أمة عريقة في التدين ، والتدين في ذاته تصوف ، لأنه نوع من الضعف ، والضعف باب الى التصوف : فإن الانسان في الاصل حيوان شرسٌ يُقاتل ويغالب ، ثم تأتي لحظات يصصره فيها الضعف فيقف ويتأمل : من أين أتى ؟ وإلى أين يصير ؟ ويتنهي به الفكر الى الاقتناع بأنه مخلوق ضعيف ، وعندئذ يكون التدين . والمتدينون فريقان : فريق لا يزال يحسُّ القوة والعافية فيجادل في ميادين الحياة ، وفريق يتنهي به الضعف الى التسليم المطلق فيرضى بالدون من العيش ويتوجه الى التفكير في ملكوت السماء .

وعند التأمل نرى الروحانيات لا تكثر الا في الأمم الضعيفة ، أما الأمم القوية فتوغل في الماديات ، وتمحصر على امتلاك ما فوق الأرض من أصول المنافع ، ويمثل الأمم في ذلك ممثلاً الأفراد ، فالرجل في دور العافية والشباب

تكون أطعمه في الاغلب مادية ، فيبنى المنازل ، وينظم المزارع والمتاجر والمصانع ، وفي دهر الضعف والشيخوخة يقف موقف المتأمل فيما كان وما سيكون . ويتحول الى قوة روحية يستر بها الضعف الذى رَمَتْه به أحداث الزمان .

والمتصوف يتصنَّع في البداية ، ثم يصير صوفيا بالطبع ، حين تغلب عليه قوة الفكر والإشراق .

ولنواجه هذه المسألة بعزيمة وصراحة فنقول إن هناك شخصيتين : الشخصية الحيوانية والشخصية الانسانية ، أما الشخصية الحيوانية فهي الاصل ، والفضائل فيها تقوم على أساس الغلبة والعنف ، وهى شخصية لا تزال محفوفة الملامح في كتب الاساطير ، والناس يحنون اليها حيننا شديدا ، حتى لئرام في الكتب الروائية يتمنون أن لا ينهزم القوى وإن بنى وخان . وبفضل القوة وجِدَ في القوانين الدولية ما يسمى حق الفتح ، وهو رجعة الى القانون الخلقى فى عالم الشخصية الحيوانية .

أما الشخصية الانسانية فهي شخصية مهذبة . والتهديب هنا يراد به معناه اللغوى الاول ، أى أن هذه الشخصية قَلَّمَت أظافرها ، وقَطَّعت أشواكها ، وصُنِّع بها ما يُصنَّع بالحيوان المفترس ، أو الشجرة الشائكة ، فأصبحت مصقولة الجوانب لا يُخَشَى منها بطشٌ ولا عدوان مادامت محكومة بصوارم القوانين .

وهذه الشخصية الانسانية لم تُخلَقْ إلا بحكم الضعف ، وقد استطاع جان جاك روسو ان يتصور دقائق اللحظات التى خُلِقَتْ فيها هذه الشخصية ،

وفى زعمه أن الناس تجمَّعوا وتعاقدوا ، واصطلحوا على أن يترك كل فرد منهم جزءاً من حريته ، ليتكوّن من مجموع ما يتنازل عنه الناس من حرياتهم قوة تنهض بها حكومة تحمى الضعفاء ، وتكف عدوان الأقوياء .

ثم عادت الشخصية الانسانية فانقسمت إلى شخصيتين : شخصية مادية وشخصية روحية . فالأولى هي الشخصية التى لا تتأدب إلا بفضل القانون ، أى بفضل السيف والسيوط ، وهى شخصية سليمة إن نظرنا إليها من الوجهة الحيوانية ، والثانية هى الشخصية التى تتأدب بفضل الروح ، وهى شخصية سليمة إذا نظرنا إليها من الوجهة الانسانية .

وبهذا نرى أن العافية الخُلُقِيَّة ليست إلا مسألة اعتبارية ، فالتعف فضيلة عند قوم ، ورذيلة عند آخرين ، هو فضيلة عند من يعيشون على المبادئ الحيوانية ، وهو رذيلة عند من يعيشون على المبادئ الانسانية ، وكذلك يقال فى اللين ، فهو ضعف فى عالم الأقوياء ، وهو حلم فى دنيا الضعفاء .

ولنسجّل هنا أن الضعف نفسه صار سلاحاً قوياً بفضل المهارة الانسانية فالإنسان حين ضَعُف اعتمد على فكره ولسانه فى تقبيح الرذائل الحيوانية وما زال يبدى ويعيد حتى أشاع فى العالمين أن الظلم ملعونٌ فى الأرض ملعونٌ فى السماء .

وشواهد الحياة تؤيد رأى الضعفاء من الناس ، فهؤلاء الضعفاء هم الذين قالوا بوجود قوة قاهرة مُسَيِّطِرَةٌ هى قوة الله ، وهم الذين بسطوا ألسنتهم فى الدنيا فرموها بالغدر وحكموا عليها بالفناء .

شواهد الحياة تؤيد رأى هؤلاء الضعفاء : لأن الدنيا حقاً فانية ، ولأن الانسان حقاً ضعيف ، ولا يمتري في هذه الحقائق أحد ، فالرجل الهائل الذى يأمر وينهى ويغنى ويستطيل ينقلب فى لحظة واحدة إلى مخلوق ذليل حين يدهمه المرض ، أو تسعه حشرة حقيرة ، أو يهجم عليه كلب مسعور ، أو يتردى فى جب عميق .

وهو أذل وأحقر حين يصرعه الموت ، وما ظنكم بمخلوق تفارقه الروح فتعلوه صفرة بشعة ، وتهب منه ريح يعجز عن ملاقاتها أشجع الناس ؟

وما هى مصائر اللذات فى الدنيا ؟ أليس كل نعيم إلى زوال ؟ أين ذهب ملك الطغاة والمستبدين لعهد الفرس والعرب والرومان ؟ وأين ما بقى من المتع الحسية التى رآها قصر فرساي ، وهو اليوم بلا فراش ولا أثاث ؟ أين لا أين ! إن كان فى العالم قصيدة إنسانية خالدة فى التصوف ، هو وحده الأنشودة الباقية يوم تيد الأناشيد ، ولو فئت الدنيا دفعة واحدة وبقي إنسان واحد يفتش عما حق فيها من الكلمات لما وجد أصدق من كلمة الصوفية .

٢ — نشأ التصوف إذن فى ظلال الضعف ، أى نشأ فى ظلال الحق ، يوم عرف الانسان قيمة نفسه واطمأن إلى أنه مخلوق ضعيف إن تخلت عنه رعاية الله لحظة واحدة هلك وباد .

نشأ التصوف حين شك الانسان فى قيمة الحقائق الانسانية ، يوم رأى كل قوة إلى ضعف ، وكل وفاء إلى غدر ، وكل حياة إلى موت . وكل شروق إلى غروب .

لا تسألوا متى اهتدى الانسان إلى قيمته الذاتية ، ويكفى أن تتذكروا

أن اليثاات العربية عرفت كثيراً من الأنبياء الذين آثروا الزهد والفرار من اللذات، وعرفت أن أطيب الناس ذكرراً في العالم القديم هو إبراهيم الخليل الذي حطّم الأصنام وأخلد إلى التوحيد.

ويمكن الحكم بأن أقدم الآثار الصوفية هو «سِفْرُ أَيُّوب»، الذي شرح البلايا الانسانية وصوّر حيرة المرء بين السعادة والشقاء، والهدى والضلال.

وأقرب الآثار الصوفية إلى أذهان الناس هو القرآن، ذلك الكتاب الذي أطال القول في وصف الدنيا وذمها وثلبها وتحقيرها، وقضى بأنها كفوّر ولعيب، وأنها في نضارتها ليست إلا متاع القُرور، القرآن هو أقرب الآثار الصوفية إلى أذهان الناس وإن جهلوا ذلك، هم يعدّونه كتاب تشريع وزاؤه كتاب تصوّف. إن التشريع في القرآن ليس إلا تنظيمًا للعلاقات الدنيوية، والعلاقات الدنيوية في نظر القرآن هي تمهيد للصلات الروحية: صلوات الناس بالله الكبير المتعال، وكل معنّس لا يقرب المرء من ربه هو في نظر القرآن ذُخْرٌ باطلٌ سخيّف.

والإنسان في نظر القرآن هو مخلوق مغرور تطغيه النعمة وتذله الباساء

« وإذا أدقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا ، قل الله أسرع مكرًا ، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون . هو الذي يسيّرهم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفُلْكِ وجرين بهم يريخ طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ، فلما أنجاهم إذا هم ييغون في الأرض بغير الحق ، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع

الحياة الدنيا ، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون . إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفاً وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون (١) .

والقرآن يذكر الناس بأن الأمر كله لله : فهو الذى يحيى وهو الذى يميت . نحن خلقناكم فلولا تصدقون ، أفأريتم ما تُؤْمِنُونَ ، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدَرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبذل أمثالكم وننشئكم فى ما لا تَعْلَمُونَ . ولقد علمت النشأة الأولى فلولا تذكرون . أفأريتم ما تحرثون ، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلمت تفكّهون ، إنا لمغرمون ، بل نحن محرومون ، أفأريتم الماء الذى تشربون ، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء لجعلناه أَجَاجاً فلولا تشكرون . أفأريتم النار التى تورتون ، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للبقوين ، فسبح باسم ربك العظيم (١) .

وسياق القول فى القرآن كله يتجه وجهة روحية ، ويذكر المرء بربه ، ويخوفه من بطشه ، ويطمعه فيما أعدّ للصالحين من جزيل الثواب .

٣ — وكان الرسول يتكشف تقشفاً صوفياً ، وقد دخل عليه عمر بن الخطاب فوجده على حصير قد أثر فى جنبه فكلمه فى ذلك فقال : مهلاً يا عمر ، أنظنها كمنزويّة (٢)

(١) سورة يونس ٢١ — ٢٤ (٢) سورة الواقعة ٥٧ — ٧٤ (٣) الكشكول من ٢٩٣

وأُتاه رجل بهديّة فذهب يلتبس وعاء يفرغها فيه فلم يجد ، فقال له :
فرّغها في الأرض ، ثم أكل منها وقال : أكل كما يأكل العبد ، وأشرب كما
يشرب العبد ، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً
شربة ماء (٢).

وفي كتب الشّماثل أخبار كثيرة عن تقشف الرسول ، وهو نفسه قد
عاش في بيّنة صوفية ، يدل على ذلك نهيه عن الرهبانية وعن مواصلة الصوم ،
وهو لم يرغب في الزواج إلاّ لانه رأى ناساً يتبتّلون ، ولم ينه عن وصل
الصيام إلاّ لانه رأى ناساً يصلون الصيام ، وهذا وذاك من سمات التصوف .
والفرق بين تصوف الرسول وتصوف من عاصروه أنه كان يعتدل .
وكانوا هم يسرفون .

والقرآن يوصي الرسول بأن يَحْبِرَ نَفْسَهُ مع الذين يدعون ربهم بالغداة
والعشيّ يريدون وجهه ، وهذا تأديب للمؤمنين ، وفيه اعتراف بشخصية
من ينصرف عن زينة الحياة الدنيا وينقطع لذكر الله . وقد ورد اسم المؤمنين
في القرآن في سياق يعيّن نسبتهم إلى الروحانية إذ قال : إن الله اشترى من
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، ولا يسامح في مهجته إلا أجود الناس ،
وكان في شّماثل الصحابة مصداق لهذه الروحانية ، فقد جاد أبو بكر بجميع
ماله ، وجاد عمر بشطرّ ماله ، فقال له الرسول : ما أبقيت لأهلك ؟ فقال :
مثله . وقال لابي بكر : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : الله ورسوله . فقال النبيّ
بينكما ما بين كلتيكما . فالصدق وثقى بتمام الصدق فلم يمسك سوى المحبوب

عنده وهو الله ورسوله (١) وذلك بالتأكيد تصوف وروحانية .

٤ — التصوف قديم عرفه العرب قبل الإسلام وتخلقوا به لعهد الرسول ، ولكن يظهر أنه لم يكن ملحوظا في كلام الناس ، ولم يختصوه بدرس ولا بيان ، وكانت الأعمال الروحية تدرج في الأعمال الدنيوية . وأول من تلفت الناس إلى كلامه في المعاني الوجدانية وأسرار القلوب هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل ، وقد قيل له : نراك تتكلم في هذا العلم بكلام لا نسمعه من أحد من أصحاب رسول الله فمن أين أخذته ؟ فقال : خصني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان الناس يسألونه عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ، وعلمت أن الخير لا يسبقني . وقال مرة : فعلت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير . وفي لفظ آخر : كان الناس يقولون يا رسول الله ما لعمى عمل كذا وكذا ، يسألونه عن فضائل الأعمال ، وكنت أقول : يا رسول الله ، ما يُفسد كذا وكذا . فلما رآني أسأل عن آفات الأعمال خصني بهذا العلم (٢) .

قال المكي : وكان حذيفة قد خُصَّ بعلم المنافقين وأُفردَ بمعرفة علم النفاق وبسرائر العلم ودقائق الفهم وخفايا اليقين من بين الصحابة ، فكان عمر وعثمان وأكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الفتن العامة والفتن الخاصة ويرجعون إليه في العلم الذي خُصَّ به . وكان عمر يستكشفه عن نفسه هل يعلم فيه شيئا من النفاق فبرأه منه ، ثم يسأله عن علامات النفاق وآية المنافق فيخبر من ذلك بما يصلح مما أُذِنَ له فيه ،

ويستعفى بما لا يجوز له أن يخبر به فيُعذّر في ذلك ^(١) .
ومعنى هذا أن الرسول كان يكتُم أسرار التصوف ، ولا يمنحها غير
الخواص ، ومعناه أيضاً أن التصوف هو البصر بأسرار القلوب ، وما يقرض
لها من دقائق الرياء والنفاق .

وعن حذيفة بن اليمان تعلم الحسن البصرى ، وهو إمام الصوفية ، أثره
يقفون ، وسيدّلة يتبعون ، ومن مشكاته يستضيئون ^(٢) . وقد كان الحسن
البصرى أحد المذكّرين ، وكانت مجالسه مجالس الذكر يخلو فيها مع إخوانه
وأتباعه من النساك والعباد مثل مالك بن دينار وثابت البناني وأيوب السخيتاني
وعمر بن واسب وقرقد السنجي وعبد الواحد بن زيد ، وكان يحدث أصحابه
في خواطر القلوب ، وفساد الأعمال ، ووسواس النفوس ، وربما قنّع بعض
أصحاب الحديث رأسه فاخفى من ورائهم ليسمع ذلك . وكان من خيار
التابعين بإحسان . وقد لقي سبعين بدرياً ورأى ثلثمائة صحابي ^(٣) وكانت
أمه مولاة لأم سلبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لأنها ألعمته ثديها
تعلمه حين بكى قدرّ ثديها عليه ^(٤) وكان كلامه يشبّه بكلام رسول الله صلى
الله عليه وسلم ^(٥) وكان أبو قتادة العدوي يقول : عليكم بهذا الشيخ ، فوالله
ما رأينا أحداً لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بأصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم منه ^(٦) وكانوا يقولون : كنا نشبهه بهدى إبراهيم
الخليل صلى الله عليه وسلم في حله وخشوعه ووقاره وسكنته ، فكان على
شماله ^(٧) وفترت امرأة بالبصرة فذرا إن فعل الله تعالى ذلك بها أن تنسج من

غزها ثوباً، وصفته، وتكسوه خير أهل البصرة، فرأت تمام فندرها فوَقَّتْ بما تَذَرَّتْ ثم سألت : مَنْ خير أهل البصرة ؟ فقالوا : الحسن ^(١) .

قال المكي : وكان الحسن رضى الله عنه أول من أنصح سبيل هذا العلم وفق الألسنة به ، ونطق بمعانيه ، وأظهر أنواره ، وكشف قناعه ، وكان يتكلم فيه بكلام لم يسمعه من أحد من إخوانه ، فقيل له : يا أبا سعيد ، إنك تتكلم في هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك ، فمن أخذت هذا ؟ فقال : من حذيفة بن اليمان ^(٢)

والحسن البصرى شخصية جذابة ، ويقال إنه الشاب الذى أثنى عليه على ابن أبى طالب ، فقد دخل جامع البصرة وجعل يخرج القصاص ويقول القصص بذمة ، فأتته إلى حلقة شاب يتكلم على جماعه فاستمع إليه فأعجبه كلامه فقال : يا قتي ، أسألك عن شيئين فإن خرجت منهما تركتك تتكلم على الناس وإلا أخرجتك كما أخرجتك أصحابك . فقال : سل يا أمير المؤمنين ، فقال : أخبرني ما صلاح الدين وما فساد ؟ فقال صلاح الورع وفساده الطمع . قال : صدقت ، تكلم ، فثلك يصلح أن يتكلم على الناس ^(٣) . وكان شديد الخوف من الله ، ويقال إنه ما ضحك أربعين سنة ، وكان في حزنه كأنه أسيرٌ قدَّم ليضرب عنقه . وإذا تكلم حسبته يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدة ، وإذا سكنت ظننت النار تَسْعَرُ بين عينيه . وعوتب في شدة حزنه فقال : ما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي في بعض ما يكره فقتني فقال . اذهب فلا غفرت لك ^(٤) .

(٢) القوت ج ٢ ص ٨٨

(١) القوت ج ٢ ص ٢٣

(٣) ج ٤ ص ١٨٣

ومن كلامه وقد رأى هيات الناس في أحد أيام رمضان : إن الله تبارك وتعالى جعل رمضان مضماراً لخلقه ، يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته ، فسبق قوم ففازوا ، وتخلف آخرون فخابوا ، فالعجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ، ويخسر فيه المبتلون ، أما والله لو كُشِفَ الغطاء لُشِغِلَ محسنٌ بإحسانه ، ومسيءٌ بإساءته ^(١)

ونظر إلى قوم منصرفين من صلاة الفطر يتدافعون ويتضاحكون فقال : الله المستعان ، إن كان هؤلاء قد تقرر عندهم أن صومهم قد تُقبِلَ فما هذا محل الشاكرين ، وإن علموا أنه لم يقبل فما هذا محل الخائنين ^(٢) .

قال الحصري : ويقال إنه لم يكن تابعي أفضل منه ، هذا قول أهل العراق جميعاً ، وأهل الحجاز يقدمون سعيد بن المسيب عليه . وكان سعيد أحسن من الحسن ورعاً ، وأشد الناس جزعاً ، وأقلهم كلاماً . وكان الحسن لا يدع أن يتكلم بما هجس في نفسه ، وجاش في صدره ^(٣)

ونحن نعرف لم كان الحسن كثير الكلام ، فقد كان معلماً ، والمعلون أكثر الناس كلاماً . ولا سيما إذا كانوا أصحاب مذاهب . وكان الحسن يعلم الناس أسرار القلوب . وكان يعرف أنه صاحب مذهب وأن عليه أن يشرح ما فيه من دقائق وأسرار . وكذلك نجد اسمه في جميع مؤلفات الصوفية ، لأنه المعلم ، ولأن كلماته المأثورة تكاد تجعل عن الإحصاء .

هـ — والمفهوم من أحوال البصري أنه اهتم بشرح التصوف وتكلم عن آفات النفوس ، وقدمات سنة عشر ومائة ، وهو بذلك أقدم الأشياء عند الصوفية .

ويليه في المنزلة أبو حمزة الصوفي ، وهو أستاذ البغداديين ، وأول من
تكلم ببغداد في مذاهب التصوف : من صفاء الذكر ، وجمع الهمة ، والمحبة ،
والشوق ، والقرب ، والانس ، لم يسبقه إلى الكلام بهذا على رموس الناس
ببغداد أحد (١) .

وكان أبو حمزة من كبار القوم ، وهو الذي يقول :
نهاني حيائي منك أن أكشف الهوى
وأغنيتي بالقرب منك عن الكشف
ترايت لي بالغيب حتى كأنما
تبشرني بالغيب أنك بالكف
أراك وبني من هيتي لك وحشة
فتونسني بالعطف منك وباللطف
وثخني عجا أنت في الحب حثفه
وذًا عجب كون الحياة مع الخنف (٢)

وخرج جماعة من الصوفية يستقبلونه من مكة فإذا به قد شحب لونه فقال
الجزيري : يا سيدي ، هل تغير الأسرار إذا تغيرت الصفات ؟ قال معاذ الله
لو تغيرت الأسرار لتغيرت الصفات لهلك العالم ، ولكنه ساكن الأسرار
لخامها ، وأعرض عن الصفات فلا شأها .
ثم ولى وهو يقول :

كما ترى صيرني قطع قفار الدمن

شردنى عن وطنى كأتى لم أكن
إذا تغيت بدا وإن بدا غيبنى
يقول لا تشهد ما يشهد وتشهدنى^(١)

٦ - تلك صورة تقريبية لنشأة التصوف فى الأخلاق ، ولنتذكر أن مؤرخى هذا العلم يجمعون على أن لفظ التصوف لم يُعرف مصحوباً بالرسوم إلا فى القرن الثانى ، وإن كان منهم من أشار إلى أن اللفظ كان معروفاً فى القرن الأول^(٢) وكانت حجة رسول الله أشرف الألقاب ، فاستغنوا بها عن الاتسام بالتصوف ، ثم قيل القراء والزهاد والنسك والعباد ، ثم قيل الصوفية^(٣) .

والظاهر أن النسك كانوا فريقين : أحدهما يتعبد فى صمت ، وثانيهما يتعبد ويتفلسف ، فالذين اكتفوا بحسن الخلق والزهد فى الدنيا والتأدب بأدب الشرع لقبوا بالنسك والقراء والزهاد والعباد ، والذين أقبلوا على دراسة النفوس وآفاتهما ، واهتموا بشرح ما يرد على القلب من الخواطر ، وحرصوا على أن تكون لهم صبغة مذهبية ، لقبوا بالصوفية .

وهؤلاء وأولئك كان لهم وجود محسوس ، وعُرِفَتْ لهم مقامات فى وعظ الخلفاء والوزراء ، وكانت مذاهبهم بسيطة أول الأمر ، ثم تعقدت

(١) تاريخ بغداد ج ١ ص ٣٩٤ (٢) انظر اللع ص ٢٢ (٣) انظر اللع ص ٢٢ ومقدمة ابن خلدون ص ٤١١ . والياضى يرى أن أهل الصفة هم المصدر الأول من الصوفية ، ويقول هؤلاء من شباب الدين السهروردى : وقيل كان منهم طائفة بخراسان يأوون إلى الكهوف والظلمات ولا يسكنون القرى والمدن فسموهم فى خراسان شكطية ، لأن شكط اسم الغارة متدم ، وأهل الشام يسموهم جوعية (انظر ص ٣٤٤ و ٣٤٥ ج ٢ من كتاب نغم الحاسن الغالية) .

وَتَشَعَّبَتْ بعد أن كثرت مصالحهم بالناس. وطالت مجادلتهم لأهل الفقه والتوحيد.

٧ — ويمكن الحكم بأن أول مشكلة عقلية عَرَضَتْ لآولئك القوم هي الظاهر والباطن، أو الشرع والحقيقة، وساعد على وجود هذه المشكلة ورود آيات في القرآن تحتاج إلى تأويل، من هذا قوله تعالى «ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً، قالتا أتينا طائعين»، فالبلد يفترق في فهمه إلى أن يقدر لها حياة يخلقها الله للسماء والأرض، وعقلاً وفهما للخطاب، وخطاباً هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان بحرف وصوت وتقولان: أتينا طائعين، والبصير يعلم أن ذلك لسان الحال وأنه إنشاءٌ عن كونهما مسخَّرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير... ومنه أيضاً قوله تعالى «وإن من شيء إلا يسبح بحمده» فالبلد^(١) يفترق فيه إلى أن يقدر للجادات حياة وعقلاً ونطقاً بصوت وحرف حتى يقول سبحانه الله ليتحقق تسيحه، والبصير يعلم أنه ما أريد به نطق اللسان، بل كونه مسبحاً بوجوده ومقدساً بذاته، وشاهداً بوحدانية الله سبحانه، كما يقال:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وكما يقال هذه الصنعة المحكمة تشهد لصانعيها بحسن التدبير وكمال العلم لا بمعنى أنها تقول أشهد بالقول، ولكن بالذات والحال... فهي تشهد لحالها

(١) كلمة «البلد» هي تسمية النزالي وهي تبين كيف يحضر أهل الظواهر. وقد اتفق بعض الصوفية أن يستبعد المعايير على الفقهاء، فقد جاء في جامع كرامات الأولياء ج ٢ ص ٣١٥ ما نصه «ومن كرامات الرسمى التي انفرد بها عن غالب الأولياء تسليك لنحو ثلاثين غائباً. وكان يقول للرسمى: ليس الشأن أن تسلك كل يوم ألفاً من السوام. بل أن تسلك حقها واحداً في مائة عام»

بالتقديس ، يدرك شهادتها ذو البصائر دون الجاحدين ، ولذلك قال تعالى
« ولكن لا تفقهون تسليحهم »^(١)

قال الغزالي : وهذا الفن مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر
في علمه ، وتظهر به مفارقة الباطن للظاهر ، وفي هذا المقام لأرباب
المقامات أسرار^(٢)

وكذلك يقال في قوله تعالى « وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم » وقوله :
« وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا » قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ،
وكذلك المخاطبات التي تجرى من منكر ونكير ، وفي الميزان والصراف
والحساب ومناظرات أهل النار وأهل الجنة في قولهم « أفيضوا علينا من الماء
أو مما رزقكم الله »^(٣)

فهذه وأمثالها مما اختلف فيه العلماء والصوفية ، ففريق يقول إن ذلك كله
بلسان الحال ، وفريق يحسم الباب ويمنع التأويل وقد غلا في ذلك أحد
ابن حنبل حتى منع تأويل قوله « كن فيكون » وزعم هو وأصحابه أن ذلك
خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالى في كل لحظة بعدد كون كل
مكون^(٤) وبلغ به الأمر أن منع تأويل قول الرسول « الحجر الأسود يمين
الله في أرضه » وقوله « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » وقوله
« إني لأجد قس الرحمن من جانب اليمن » وعند الغزالي أن ابن حنبل لم يمنع
التأويل إلا رعاية لصالح الخلق ، فانه اذا فتح الباب اتسع الخرق وخرج الأمر
عن الضبط وجاوز حد الاقتصاد ، إذ حد الاقتصاد لا يضبط^(٥)

(١) انظر الاحياء ج ٦ ص ١٢١

٨ — وما زال الفقهاء يمشون في طريق والصوفية في طريق حتى بعدت بينهم شقة الخلاف ، واتفق أن كان العزيز عبد السلام يظن على ابن عربي ويقول : هو زنديق ، فقال له بعض أصحابه : أريد أن ترينى القطب ، فأشار الى ابن عربي . فقال له : فأنت تظن فيه ؟ فأجاب : أصون ظاهر الشرع ^(١) ومعنى هذا أن ظاهر الشرع لا يعترف للصوفية بوجود صحيح . وقال بعض الصوفية لأحد المريدين : إن كنت تريد الجنة فسر الى ابن مدين ، وإن كنت تريد رب الجنة فسلم الى ^(٢)

فالجنة طريقها الشرع ، أما السيل الى الله فهو التصوف وكان ابن الكاتب اذا ذكر الرؤوبارى يقول : سيدنا أبو علي . قليل له في ذلك فقال : لانه ذهب من علم الشريعة الى علم الحقيقة . ونحن رجعنا من علم الحقيقة الى علم الشريعة ^(٣) فالعلم الذى يسود صاحبه هو التصوف ، أما الفقه فمصول العامة من الناس .

وقيل لبعض الصوفية : كم يجب من الزكاة في مائتى درهم ؟ فقال : أما على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم . وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع ^(٤) وكانوا يقولون : أهل العلم على ضريين ، عالم عامة ، وعالم خاصة ، فاما عالم العامة فهو المقتى فى الحلال والحرام ، وهؤلاء أصحاب الأساطين ^(٥) ، وأما عالم الخاصة فهو العالم بعلم التوحيد والمعرفة وهؤلاء أهل الزوايا وهم المنفردون ^(٦) .

(٢) النسخ ج ١ ص ٨٢

(٤) الأحياء ج ١ ص ٢٢٥

(٦) الفتوح ج ٢ ص ١١

(١) فتح الطيب ج ١ ص ٨١

(٣) تاريخ بغداد ج ١ ص ٣٣١

(٥) جمع أسطوانة وهى صود المسجد

ورفض المحاسبي أن يأخذ شيئاً من ميراث أبيه ، وكان ورث منه سبعين ألف درهم ، وكان أبوه يقول بالقدر فرأى من الورع أن لا يأخذ من ميراثه شيئاً . وقال صحت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين شيئاً^(١)

والشاهد في هذا الخبر أن الصوفية كانوا يرون أنفسهم ملة ، ويرون مخالفتهم في الرأي ملة أخرى .

وكان ابن العفیف يقول : اقتدوا بخمسة من شيوخنا ، والباقون سلبوا لهم حالهم^(٢)

والخمسة الذين ذكرهم ابن العفیف جمعوا بين العلم والحقائق ، فهم أهل للاقتداء ، أما الباقون فوققوا عند الحقائق فينبغي أن يسلم لهم حالهم ، لأن لهم بدوات لا تعرفها الشريعة

٩. — وما زال الخلاف بين الفرقتين يقوى ويشدد حتى رأينا من يقول : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يهتم بخواطره فلا تعده في ديوان الرجال^(٣)

ولو مضينا نستقصي ما كتبت طعنا في الصوفية لطلال بنا القول ، ويمكن أن يعرف القارئ سر الخلاف ، فأهل الظاهر يرون الشريعة قوانين محدودة منظمة يسهل الرجوع إليها في الفصل بين الناس ، ولا كذلك التصوف فإن أهلهم يعتمدون على الخواطر ويستفتون القلوب ، وليس في ذلك شيء مضبوط ، وما يدركه هذا قد يجهله ذاك . ولو أضيفت سلطة الحكومة

(٢) الفتوية ص ١٧

(١) الفتوية ص ١٢

الى الصوفية لسادت الفنون ، وأصبح أمر الناس الى فساد ، واشتكت مسائل اليقين .

وقد وضع ابن القيم كتابا نفيسا سماه « تليس ابليس » عرض فيه لأحوال الصوفية بالذم والتقريع ، وهو كتاب يقوم على أساس الشرع والعقل ، وقد عاب عليهم أن يظنوا أن المراد من رياضة النفوس هو قمع ما في البواطن من الصفات البشرية ، مثل قمع الشهوة والغضب وغير ذلك ، وليس هذا مراد الشرع ، ولا يتصور إزالة ما في الطبع بالرياضة ، وإنما خلقت الشهوات لفائدة ، فلو لا شهوة الطعام هلك الانسان ، ولو لا شهوة النكاح لا تقطع النسل ، وكذلك حب المال مركز في الطبع لأنه يوصل الى الشهوات . وإنما المراد كف النفس عما يؤذى من جميع ذلك وردها الى الاعتدال فيه (١)

وبفضل اعتماد الصوفية على الخواطر وإهمال الشرع شاعت القالة بأنهم مجانين ، ويروى عن الشافعي أنه قال : لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحق (٢) ، وأنه قال : ما لزم أحد الصوفية أربعين يوماً فعاد عقله إليه أبداً (٣) ، وكان يونس بن عبد الأعلى يقول : صحبت الصوفية ثلاثين سنة ما رأيت فيهم عاقلاً إلا مسلماً الخواص (٤) .

وعاب ابن القيم عليهم أن يقولوا (شريعة وحقيقة) وقال في تفنيد ذلك :

« هذا قبيح ، لأن الشريعة ما وضعه الحق لمصالح الخلق ، فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء الشياطين ، وكل من رام الحقيقة

في غير الشريعة فغرور مخدوع ، وإن سمعوا أحداً يروى حديثاً قالوا : مساكين ، أخذوا عليهم ميتاً عن ميت ، وأخذنا علمنا عن الحق الذي لا يموت فمن قال حدثني أبي عن جدى قلت حدثني قلبى عن ربى ، فهلكوا وأهلكوا بهذه الخرافات قلوب الأغيار ، وأُفْقِطَ عليهم لأجلها الأموال ، لأن الفقهاء كالأطباء والنفقة فى ثمن الدواء صعبة ، والنفقة على هؤلاء كالنفقة على المغنيات ، وبغضهم الفقهاء أكبر الزندقة لأن الفقهاء يحظرونهم يقتاتونهم عن ضلالتهم وفسقهم والحق يثقل كما تثقل الزكاة ،^(١) إلى آخر ما وعت جمعة ابن القيم من الثبال .

١٠ - وابن القيم لم يفتّر شيئاً على الصوفية حين اتهمهم بازدياد أهل الفقه والحديث ، فهم بالفعل يرون أنفسهم ورثة الأنبياء ، ويسميهـم إخوان الصفا ، أولياء الله وعباده الصالحين ، ويذكرون من صفاتهم أنهم لا يذكرون فى مجالسهم وخلواتهم أحداً إلا الله ، ولا يتفكرون إلا فى مصنوعاته ، ولا ينظرون إلا إلى فتون إحسانه وعظيم إنعامه وجميل آلائه ، ولا يعملون إلا لله ، ولا يخدمون إلا إياه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ولا يرجون إلا منه ... وذلك أنهم يرونه رؤية الحق فى جميع متصرفاتهم ، ويشاهدونه فى كل حالاتهم ، لا يسمعون إلا منه ، ولا ينظرون إلا إليه ، ولا يرون غيره على الحقيقة . فمن أجل ذلك انقطعوا إليه عن الخلق ، واشتغلوا بالخالق عن المخلوق وبالرب عن المربوب^(٢) .

ويذكر إخوان الصفا أن نعت هؤلاء القوم ورد فى آيات كثيرة من القرآن ، وأن النبى أثنى عليهم فقال : « لا يزال فى هذه الأمة أربعمون رجلاً

من الصالحين على ملة ابراهيم الخليل (١) وأن هؤلاء الصالحين هم الذين سماهم الله في كتابه «أولى الآلآب» و«أولى النهى» و«أولى الأبصار» فهم أولياء الله وأحباؤه، وإليهم أشار بقوله لابلوس «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» وإليهم أشار الرسول فى وصيته لأبى هريرة بقوله : « عليك يا أبا هريرة بطريق أقوام إذا فرغ الناس لم يفزعوا ، وإذا طلب الناس الأمان من النار لم يخافوا ، قال : من هم يا رسول الله صفهم لى حتى أعرفهم قال : قوم من أمتى فى آخر الزمان يحشرون يوم القيامة محشرا الأنبياء ، إذا نظر إليهم الخلائق ظننهم أنبياء حتى أعرفهم أنا بسياهم فأقول : أمتى أمتى ، ليعرف الخلائق أنهم ليسوا بأنبياء ، ويمرون مثل البرق والريح ، يغشى أبصار الجميع نورهم . قال أبو هريرة : قلت يا رسول الله مررت بمثل علمهم لعلى ألحق بهم . فقال الرسول : يا أبا هريرة ، إن القوم ارتكبوا طريقاً صعباً لحقوا بدرجة الأنبياء ، آثروا الجوع بعد ما أشبعهم الله ، والعرى بعد ما كساهم الله تركوا ذلك رجاء ما عند الله ، تركوا الحلال مخافة حسابه ، صحبوا الدنيا بأبدانهم من غير أن تعلق بشيء منها قلوبهم ، تتعجب الأنبياء والملائكة من طاعتهم لربهم ، فطوبى لهم ، وددت أن الله جمع بينى وبينهم... ثم بكى رسول الله شوقاً إلى رؤيتهم (٢) » .

١١ — وهذا الكلام صريح فى أن الصوفية يرون أنفسهم ورتة الأنبياء بل هو صريح فى أنهم نظائر الأنبياء ، وليس فى هذا غرابة ، فالصوفية من أوائل المتعبدين على التقاليد الشرعية ، وهذا التردد فيه ضعف وفيه قوة ،

هو ضعف من حيث أنه يفتح باب القوضى في عالم الاخلاق ، ويمكن من لا يعرف من الخوض في الشؤون المعاشية والوجدانية بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان ، وهو قوة من حيث يدعو إلى قوة الشخصية والاحكام إلى الوجدان .

والصوفية يذكرون أن النبي قال « استفت قلبك ، وإن أخاك المفتون ^(١) » ،
نوأه قال « استفت قلبك ، وإن أخوك وأخوك ^(٢) » ، كأنهم يحتاجون إلى سند من كلام الرسول !

وعند التأمل نرى الوقوف عند ظاهر الشريعة لا يليق إلا بالعوام من الناس ، أما الخواص فلمهم مجالات يدركها العارفون ، وما كان يمكن أن يستوى الذى يعلمون والذين لا يعلمون في فهم دقائق الأشياء ، قضى العالم أسرار يطلع على بعضها الخواص ، والشرع نفسه فيه دقائق كثيرة لا يفهمها العوام من الفقهاء ... على أن رجال الظاهر أسرفوا في التزمت وبلغ بهم الحق أن أقفلوا باب الاجتهاد ، كأن الدنيا انتهت إلى ما انتهى إليه أئمتهم ، وكأن العالم ظهرت بواطنه وخوافيه فلم يبق فيه من المستورات ما يحتاج إلى شرح أو تأويل .

ولكن هل يكفى هذا ليصبح الامر كله إلى الصوفية ، ويصح للفزالي أن يحكم بأن الاشتغال بعلم الظاهر بعبالة ؟
إن ضيق الذهن لحق بالفريقين فلم يتيسر لها اتفاق ، ولو تأمل أهل الظاهر لعرفوا أن النفس الانسانية أعمق من أن تُسَبَّر أغوارها في جيل

أو جيلين ، وأن وساوس الصوفية ليست إلا شواهد لعلم النفس ، وأن
الانسان لا يهذى ولا يستخف إلا وفقاً لقوانين مستورة يوجب العقل أن
نبحث عما لها من عناصر وأصول ، وما قد يبدو سخفاً وهذياناً له أحياناً .
وجوه من الحق يعلمها الراسخون في علم النفس وعلم منافع الأعضاء .

فن الفضول أن يتحكم الفقهاء في مصائر النفس الانسانية ، وأن يقضوا
بأن كل خروج على آفاقهم زَيْغٌ وضلالٌ ، وأن نصوص القرآن والحديث
لا يجوز أن توجه إلى غير ما يقتضيه ظاهر الحروف .

ولو عقل الصوفية لعرفوا أن من الحرق أن تكون آراؤهم دستوراً يجب
احترامه في جميع البيئات ، وكيف يُفرض على الناس جميعاً أن يقضوا
أعمارهم في التفكير والتدبر ؟ إن الفكر شيء جميل ، ولكن فرضه على جميع
الناس سخف لا يعتدله سخف ، وكيف غاب عنهم أن الغفوات العقلية التي
يتمتع بها الجماهير هي أساس النظام في هذا الوجود ؟ وكيف كانت تصحح
الدنيا لو أن العوام تفلسفوا ، وادعوا الاتصال بالله ، كلما عرض لهم خاطر
جديد ؟

١٣ — وخلاصة القول أن العداوة بين أهل الظاهر وأهل الباطن لا تقوم
على أساس صحيح ، فأهل الظاهر وجودهم ضروري لأنهم يحمون الناس من
الاستسلام إلى الأوهام والاضاليل ، وأهل الباطن وجودهم ضروري لأنهم
يعطرون الشريعة بتبجير الروح ويسكون عليها أنداء الخيال .

وأهل الظاهر هم الذين حفظوا العلوم الشرعية ، وصيروا الاسلام من
الشرائع المؤسسة على قواعد من الثقافة الفقهية .

وأهل الباطن هم الذين خلقوا العصية الدينية ، وصوروا الرسول وأصحابه بصور روحية رائعة هي التي حفظت القوة المعنوية للدين الحنيف . ولا يمكن إغفال ما أعاد الاسلام من الثقافة الصوفية ، فالتصوف هو الذي ملأ الجوانب الخالية من قلوب المسلمين ، وهو الذي أنساهم الخشونة المادية التي أذاعتها الثقافة الفقهية ، وقد نشرت جريدة السياسة في ٣ يولية سنة ١٩٣٢ نبذة من كتاب فلسفة الدين الذي ألفه بالانجليزية المستر ادوار روس (ص ١٢٤) جاء فيها قوله :

« إن كلمة الاسلام معناها الإذعان لارادة الله ، وأخلاق بذلك أن يفضى الى اعتبار الله قضاء متحكماً غير مفهوم ، من العبث التمرد عليه ، وليس من صفاته لا القداسة ولا الحب ، ومع ذلك قد ظهر مسلمون لا يرتاحون إلى هذا الدين الجاف ، وإن في ظهور الفرق الصوفية التي انتشرت في الاسلام لشهادة بوجود الشوق الى اتصال يكون أوثق بالله حتى يفيض بالحب » .

وهذه الكلمة صحيحة ، لولا ما فيها من وصف الاسلام بالجفاف ، وليس من الضروري أن تصور الله رفيقاً عطوفاً في جميع الأحيان ، فن الجهل أن ننسى غضب الله على الأشقياء والظالمين ، ولكن من الجهل أيضاً أن لا تمثل الله إلا وفي يده سوطٌ ، فانه لطيفٌ جداً ، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم .

والفقهاء سدوا منافذ الرقي حين صوروا الله بالقسوة والعنف . والصوفية سدوا منافذ الحزم حين وصفوا الله بالرقي المطلق . وحب الله لا يتوقف

على ما ينتظرون من الرقى ، قد نحب الله ونحن نخافه أشد الخوف ، ومن لا يعرف الرهبة فليس بمحب ولا محبوب .

١٤ — وهنا تعرض مسألة جوهرية في نظام الأخلاق هي الفرق بين الزهد والتصوف ، فالزهد هو ترك الدنيا خوفاً من الحساب ، والتصوف ، هو الإقبال على صفاء النفس لتصل بالله ، فغاية الزاهدين هي السلامة ، وغاية الصوفية هي الوصول ، فالزاهد يخاف الدنيا لأنها قد تبعده من الجنة ، والصوفي يخاف الدنيا لأنها قد تشغله عن الله ، وهذا الفرق فرضٌ صرف ، فليست هناك حدود واضحة تفصل الزهد عن التصوف ، وإنما أخذنا هذا الفرض من التاريخ ، فالعباد كانوا يسمون زهاداً ونساکاً في العهد الأول قبل أن يوجد التعمق في دراسة الأسرار النفسية ، ثم سموا صوفية في العهد الذي كثر فيه الاهتمام بدراس أسرار القلوب .

١٥ — الى هنا عرفنا صوراً من تطور التصوف . أفيمكن القارىء أن يتصور أن الصلة لا تزال وثيقة بين ما ابتدأ به التصوف وما انتهى اليه؟ لقد قلنا إن التصوف قديم في البيئات العربية ، واتخذنا من القرآن شواهد للتصوف ، أفيمكن الحكم بأن الصوفية وقفوا عند روحانية القرآن؟ إنه لا مفر من الاعتراف بأن شخصية المسيح كان لها أثر في تلوين النزعات الصوفية ، فما تكاد كتب التصوف تخلو من الاستشهاد بكلام المسيح . وقد رأينا فيما سلف أن شخصية الراهب كانت محترمة ، وأن الصوفية كانوا ينقلون كلام الرهبان . وكان الناسك من المسلمين يذكر النصارى بالمسيح^(١)

فلنضف الى ما سلف أن الصوفية كان يسرهم أن يسجلوا أنهم أعرف
بربهم من الرهبان ، وأن التصوف الحق يرجع الى الحب المطلق الذى لا ينتظر
الجزاء ، ولا يخاف العقاب ، أو الثقة المطلقة التى لا يعروها شك ولا يساورها
ارتياب .

وقد حدثوا أن أحد العارفين اجتاز يوماً فى بعض سياحته راهب فى صومعة
على رأس تل فوق بازائه فتاداه فأخرج الراهب رأسه من صومعته وجرت
بينهما المحاوراة الآتية :

— الراهب : من هذا ؟

— الصوفى : رجل من أبناء جنسك الأدميين

— الراهب : وما الذى تريد ؟

— الصوفى : كيف الطريق الى الله ؟

— الراهب : فى خلاف الهوى

— الصوفى : فما خير الزاد ؟

— الراهب : خير الزاد التقوى

— الصوفى : لم تباعدت عن الناس وتحصنت فى هذه الصومعة ؟

— الراهب : مخافة على قلبى من فتنتهم ، وحذراً على عقلى من الخيرة

من سوء عشرتهم ، فطلبت راحة نفسى من مقاساة مداراتهم ، وقبيح أفعالهم ،
وجعلت معاملتى مع ربى فاسترحت منهم

— الصوفى : أخبرنى كيف وجدتهم ؟

— الراهب : أسوأ قوم وشر أصحاب فقارقتهم

— الصوفي : كيف وجدتم يا أتباع المسيح معاملتكم مع ربكم ؟

— الراهب : — بعد تردد — أسوأ معاملة

— الصوفي : وكيف ذلك ؟

— الراهب : لأنه أمرنا بكّد الأبدان ، وجَهَد النفوس ، وصيام النهار وقيام الليل ، وترك الشهوات المركوزة في الجيلة ، ومخالفة الهوى الغالب ، ومجاهدة العدو المتسلط ، والرضا بخشونة العيش ، والصبر على الشدائد والبلوى ومع هذه كلها جعل الاجر نسيئة في الآخرة بعد الموت مع بعد الطريق والحيرة . فهذه حالنا في معاملتنا مع ربنا . فجنّبني عنكم ، يا معشر أتباع احمد ، كيف وجدتم معاملتكم مع ربكم ؟

— الصوفي : خير معاملة

— الراهب : صفها لي

— الصوفي : إنه أعطانا سُلُفا كثيرة قبل العمل ومواهب جزيلة لا تحصى . فنون أنواعها من النعم والإحسان والإفضال قبل المعاملة : فنحن ليلنا ونهارنا نتقلب في أنواع من نعمه ، وفنون من آلائه ، ما بين سالف معتاد ، وآف مستفاد ، وخالف منقاد .

— الراهب : كيف خُصصتم بهذه المعاملة دون غيركم والربّ واحد ؟

— الصوفي : أما النعمة والإحسان والإفضال فعموم للجميع ، قد عمتنا ^(١) كلنا ، ولكن نحن خُصصنا بحسن الاعتقاد وصحة الرأي والإقرار بالحق والایمان والتسليم ، فوقتنا لمعرفة الحقائق لما أعطينا بالانقياد والایمان

(١) في الفتوحات المكية « غمرتنا »

والتسليم وصدق المعاملة من محاسبة النفس وملازمة الطريق ، وتفقد تصاريـف
الاحوال الطارئة من الغيب ومراعاة القلب بما يرد عليه من الحواطر والوحي
والإلهام ساعة بساعة .

— الراهب : زدنى فى البيان

— الصوفى : نعم ، اسمع ما أقوله وافهمه واعقل ما تفهم ، إن الله جل
ثناؤه خلق الإنسان خلقاً سوياً ، بنيةً صحيحةً تامةً وقامةً منصبةً وحواسً
سائلةً ، ثم رباه وأنشأه وأتماه بفنون من لطفه وخرائب من حكمته إلى أن بلغ
أشدّه واستوى ، ثم آتاه حُكماً وعِلماً ، وقلباً ذكياً ، وسمماً دقيقاً ، وبصراً
حاداً ، ولساناً ناطقاً ، وعقلاً صحيحاً ، وفهماً جيداً ، ومشيةً واختياراً ،
وجوارح طائعة ، ثم علّمه الفصاحة والبيان ، والصناعة والزراعة والتجارة ،
والتصرف فى المعاش وطلب العز والسلطان والأمر والرياسة والتدبير والسياسة
وسخر له ما فى الأرض جميعاً من الحيوان والنبات والمعادن فعدا متحكماً
عليها تحكّم الأرباب ، ثم أراد الله أن يزيد من إحسانه وفضله وجوده وإنعامه
شيئاً آخر أجل وأشرف ، وهو ما أكرم به الله ملائكته وخالص عباده وأهل
جنته من النعيم الذى لا يشوبه نقص ولا تنقيص ، وهو نعيم الفردوس ، فبعث
بلطفه أنبياءه ورسله يرغبونهم فى الجنة ويدلونهم على طريقها كيما يطلبوها
ويكونوا لها مستعدين قبل الورود إليها ، ولكى يسهل عليهم مفارقة ما ألفوا
فى الدنيا من شهواتها ولذاتها ، وتخف عليهم شدائد الدنيا ومصائبها ، ويحذرونهم
أيضاً التواني فى طلب الجنة كيلا يفوتهم ما وعِدوا به ، فانه من فاتته فقد خسر
الدنيا والآخرة وضل ضلالاً بعيداً ... فهذا رأينا واعتقادنا ياراهب فى معاملتنا

مع ربنا ، وبهذا الاعتقاد طاب عيشنا في الدنيا ، وسهل علينا كدّ العبادَة فلا نحس بها ، بل نرى أن ذلك نعمة وكرامة وعز وشرف ، إذ جعلنا أهلاً أن نذكره ، وإذ هدى قلوبنا ، وشرح صدورنا ، ونور أبصارنا ، لما عرفنا من كثرة إنعامه ، وفتون ألطافه وإحسانه

— الراهب : جزاك الله خيراً من واعظ ما أبلغه ، وطبيب رفيق ما أحذقه ، وأخ ناصح ما أشفقه ^(١)

ومن الواضح أن هذه محاورَة خيالية ، وليس من الضروري أن يرتاب الراهب في مصيره كل هذا الارتياب ، ولكن الشاهد يظهر بهذه المقارنة . فؤلف هذه المحاورَة يعتقد أن المسيحية تصوّرُها شخصية الراهب ، وأن الإسلام الحق تصوّره شخصية المتصوف .

١٦ — ولم يكن المسيح بالصورة الوحيدة التي فتنت الصوفية ، فهناك عبّاد بني اسرائيل . وأولئك العباد لم يهتموا بحفظها الصوفية . وكذلك يمكن الحكم بأن التصوف هو مجموعة من الأفكار الإسلامية والنصرانية واليهودية ، أو هو الخلاصة الروحية من تلك الديانات الثلاث . وأغلب الظن أن الصوفية لم ينطمعوا على تلك الآراء طائعين ، وإنما سرت إليهم فأثّرت فيهم على غير وعى ، فلما استفحل أمرهم أخذوا يمجّرون بأنهم ورتة ، الأنبياء ، وهذا القول فيه رجعة إلى كلمة قديمة عُرفت عن بعض فلاسفة اليونان الذين قالوا بأنهم ورتة الآلهة . والاستاذ الدكتور منصور

(١) لحصنا هذه المحاورَة من رسائل اخوان الصفا ج ١ ص ٢٦٤ — ٢٦٧ وقد وردت

بصورة قريبة من هذه الصورة في الفتوحات المكية ج ٤ ص ٦٦٣

فهى يرجع انسياق ذلك الخيال اليونانى إلى الصوفية ، وهو ترجيح تؤيده
المشابهة بين القولين واتفاقهما فى المدلول .

والجيلانى يسمى العارفين رجال الغيب ، وهم عنده ستة أقسام :
١ . القسم الأول هم الصنف الأفضل ، والقوم الكمل ، هم أفراد الأولياء ،
المقتفون آثار الأنبياء ، غابوا عن عالم الأكوان ، فى الغيب المسى بمستوى
الرحمن ، فلا يُعرفون ولا يوصفون ، وهم آدميون . القسم الثانى هم أهل
المعاني ، وأرواح الأروانى ، يتصور الولى بصورهم ، فيكمل الناس فى الباطن .
والظاهر بخبرهم ، فهم أرواح ، وكأنهم أشباح ، سافروا من عالم الشهود ،
فوصلوا إلى فضاء غيب الوجود ، فصار غيبهم شهادة ، وأنفاسهم عبادة .
وهؤلاء أوتاد الأرض ، القائمون لله بالسنة والفرض . القسم الثالث : ملائكة
الالهام والبواصت . يطرقون الأولياء ، ويكملون الأصفياء ، لا يبرزون إلى
عالم الاحساس ، ولا يتعرفون لعوام الناس . القسم الرابع رجال المناجاة ..
يتصورون للناس ، فى عالم الاحساس ، وقد يدخل أهل الصفاء ، إلى ذلك .
اللواء ، فيخبرونهم بالمغيبات ، وينبئونهم بالمكتبات . القسم الخامس : رجال
البسابس ، هم أهل الخطوة فى العالم ، وهم من أجناس بنى آدم ، يظهرون للناس
ثم يغيبون ، ويكملونهم فيحييون ، أكثر سكنى هؤلاء فى الجبال والقفار .
والأودية وأطراف الأنهار ^(١) . . . القسم السادس : يشبهون الخواطر لا
الوساوس . هم المولعون من أبى الفكر وأم التصور ، لا يؤبه إلى أقوالهم ،
ولا يُنتشوق إلى أمثالهم ، فهم بين الخطأ والصواب ، وهم أهل الكشف
والحجاب ، ^(٢) .

(١) فى الأمل (التبار) وهو تحريف (٢) الانسان الكامل من ٢٧ ج ٢

وهذا الكلام يدل على أن من الصوفية من نسي التعاليم الدينية وتسامى إلى الاتصال بعالم الأرواح ، وهم لا يذكرون الأنبياء الا انقياداً لشر الناس . ولو أعطيت لهم الحرية لصرخوا بأن ليس بينهم وبين الله وسيط . والاسلام لا يوجب وساطة بين العبد والرب ، ولكنه يحتم أن نعرف الله ونعبده في حدود ما أوصى به الأنبياء . على أن من الصوفية من فضل الولاية على النبوة وكانت حجة أن الأنبياء يوحى إليهم بواسطة ، وأن الأولياء يتلقون من الله بلا واسطة ، وهو كلام رفضه الأكثرون .

١٧ — وقد توغل الصوفية في الفروض فزعموا أن الرسول قال : لا يزال في هذه الأمة أربعون رجلاً من الصالحين على ملة إبراهيم الخليل ^(١) وزعموا أن من بين هؤلاء الأربعين أربعة هم الأبدال ، وانما سُمُوا الأبدال لانهم بُدِّلُوا خلقاً بعد خلق وصُفِّوا تصفية بعد تصفية ، وذلك أن هؤلاء الأربعين متسقون — في زعمهم — من جملة أربعائة من الزاهدين العارفين المحققين ؛ وهؤلاء الأربعائة متقون من أربعة آلاف من المؤمنين الثائنين المخلصين ، وكلما مضى شخص من الأربعة قام في رتبته شخص من الأربعين . وإذا مضى شخص من الأربعين قام في رتبته شخص من الأربعائة ، وإذا مضى شخص من الأربعائة ارتقى إلى منزله شخص من الأربعة آلاف فبلغ مرتبته وقام مقامه ، وكلما مضى شخص من الأربعة آلاف ارتقى مكانه بدلاً منه واحد من المؤمنين الثائنين المخلصين فبلغ درجته وقام مقامه ^(٢)

ومعنى هذا أن الجمعية الصوفية تؤلف وحدة قومية ، هي الصفوة المختارة من المؤمنين . والقارىء يذكر أننا أشرنا في مقدمة الجزء الاول من هذا الكتاب الى طائفة من اصطلاحات الصوفية جاء فيها أن القطب وهو الغوث عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله من العالم فى كل زمان ، وأن الأوتاد عبارة عن أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة من أركان العالم ، وأن البدلاء هم سبعة ، ومن سافر من القوم عن موضعه ترك جسداً على صورته حتى لا يعرف أحد أنه فُقد ، وأن النقباء هم الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم ثلثمائة ، وأن النجباء أربعون ، وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق ، وأن الامامين شخصان أحدهما عن يمين الغوث ونظيره فى الملكوت والآخر عن يساره ونظيره فى الملك ، وهو أعلا من صاحبه وهو الذى يخلف الغوث .

١٨ — فن أين جاء الصوفية بهذا النظام الغريب ؟

يرى ابن خلدون أنهم نقلوه عن الشيعة ، حتى أنهم لما أستدوا لباس خرقه التصوف ليجعلوه أصلاً لطريقتهم ونحلتهم رفعوه الى على رضى الله عنه ، (١)

والواقع أن الصلة وثيقة بين التشيع والتصوف ، فعلى هو معبود الشيعة وهو إمام الصوفية ، أليس هو الذى أشار إلى العارفين حين قال لكميل بن زياد : أولئك الأقالون عدداً ، الأعظمون عند الله قدراً ، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح حقيقة اليقين (٢) أليس هو الذى أنقذ على الحسن البصرى إمام الصوفية (٣) .

(١) مقدمة ابن خلدون ص ٤١٣

(٢) رسائل اخوان الصفا ج ١ ص ٢٩٨

(٣) قوت القلوب ج ٢ ص ٨٨

وقد حدثوا أن الجنيد أخذ الطريقة عن خاله مريّ السقطي ، وكان أخذها عن معروف الكرخي ، ومعروف الكرخي أخذها عن علي بن موسى الرضا (١) :

ونحن نعرف من علي بن موسى الرضا ، فهو من أقطاب أهل البيت .
والشيعة أنفسهم يعطفون على الصوفية أبلغ العطف ، وقد أتى الشريف المرتضى في أماليه على الحسن البصري أطيب الثناء (٢)

والصوفية ينقلون فرحين ما روى عن عليّ أنه قال : علّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين باباً من العلم لم يعلم ذلك أحداً غيري (٣)

وقد أتى عليّ بن عمر بن الخطاب ، ونقل الطوسي ذلك الثناء وقال :
ولا هل الحقائق أسوة وتعلق بعمر رضى الله عنه ، ثم ذكر أنه اختار لبس المرقعة والخشونة وترك الشهوات واجتناب الشبهات وإظهار الكرامات وقلة المبالاة بمن لاهمه من الخلق عند اتصاف الحق (٤)

ألا ترون كيف فسر الطوسي ثناء عليّ بن عمر فألبس ابن الخطاب شمائل صوفية ؟

وقام رجل إلى عليّ بن أبي طالب فسأله عن الإيمان فقال : الإيمان على أربع دعائم ، على الصبر واليقين والعدل والجهد ، ثم وصف الصبر على عشر مقامات ، وكذلك اليقين والعدل والجهد ، فوصف كل واحد منها على عشر مقامات (٥) .

(١) النجوم الزاهرة ج ٨ ص ١٦٩ (٢) أمالي المرتضى ج ١ ص ١٠٦
(٣) اللعص ص ٤٩ (٤) اللعص ص ١٢٦ (٥) اللعص ص ١٣٠

قال الطوسي : فان صح ذلك عنه فهو أول من تكلم في الأحوال والمقامات .

١٨ - وطبيعة الأشياء توجب أن يقترب التشيع والتصوف ، فالشيعة انهزموا في ميدان السياسة ، والصوفية انهزموا في ميدان الحياة ، والاشترك في الهزيمة يقرب بين النفوس ، وقد مضت في هذا الكتاب فقرات كثيرة تبين أن المرء يتصوف حين ينزيم ، لأنه حين يفقد سنده في عالم المادة يذهب فيلتمس الغوث في عالم الروح .

وبما يقرب بين المذهبين أن الشيعة والصوفية يؤمنون بالأسرار ، ويبحثون عن النجاة في العوالم الغيبية ، ولذلك تشابهت أوهامهم وظنونهم وأمانهم ، وتقاربت مذاهبهم المعاشية والاجتماعية ، وصرت ترى لديهم شئائل مشتركة في تناول الأشياء ، وفهم الحياة والناس ، حتى أدبهم يتشابه ، فتقع أمامك القطعة من الشعر فنسبها إلى مَنْ شئت فتمضى طائعة إلى من تضيفها إليه من الشيعة أو الصوفية ... وأصدق دليل على اقتراب المذهبين أن أهل فارس هم أكثر الناس تصوفاً بين الأمم الإسلامية ، وإنما كانوا كذلك لأن التشيع ألقى رحاله هناك

ولو مضينا ندرس التصوف في مصر لرأينا عند الصوفية من المصريين ألفاظاً كثيرة كانت مما يستعمله الفاطميون . فليس من الغريب أن يحكم ابن خلدون بأن الصوفية نقلوا نظامهم عن التشيع .

١٩ - لم يبق بعد هذه التفاصيل إلا أن نقول إن الصوفية يمتازون من بين رجال الأخلاق بصفة أساسية هي التفلسف ، فأولئك قوم مسلمون يابون

أن يقفوا عند حرفة النصوص فيمضون في الدرس والتأويل ، ثم يقولون على النفس فيجعلونها محور الأخلاق .

فالمسلم يعمل في حدود الأوامر الشرعية ، وينزجر في حدود الزواجر الشرعية ، أما الصوفي فيتسأى الى إدراك المغيبات ، ويحرص على فهم الدقائق الخفية في حركات الخواطر والقلوب .

وخلاصة القول أن الصوفي يحترم الشخصية كل الاحترام فيستفتى قلبه وإن أفتاه المفتون ، وقد كان لذلك عيوب منها الاسراف في التصورات العقلية التي انتهت الى القول بوحدة الوجود ، أو بالحلول ، أو بتفضيل الأولياء على الأنبياء . وتلك عيوب في نظر من يقيسون الأخلاق بالمقاييس الشرعية ، أما الذين يقيسونها بالمقاييس الفلسفية فيرون عند الصوفية أصولاً من إجلال الفكر وإعزاز العقل . وليس ذلك بالفضل القليل .

أقول هذا وأنا أعرف أن ليس لى من عمل في هذا الكتاب إلا تأريخ هذا المذهب الفلسفى ، فليس من همى أن أحارب التصوف أو أن أدافع عنه فلا يظنّ قوم أنى آتخزب للتصوف ، وإن كان من حقى أن أعطف عليه في حدود الاعتدال .

٢٠ — أما خطتنا في هذه الدراسات فهى عرض المسائل الأساسية التي تتكون بها الشخصية الخلقية ، ولن نهتم بالجزئيات ، لأن أمرها يطول ، ويكفى أن يعرف القارئ بهذه الدراسات خطر التصوف في الأخلاق . ولنقيد هنا أننا وقفنا عند المعانى ، فلم نهتم بالأشخاص ولا التاريخ ، وفى هذا التمهيد ما يكفى لبيان الأطوار التي مرت بها فكرة التصوف في العهود الإسلامية .

ومن الواضح أن لنا الحق في اختيار المنهج الذي نرضيه لنظام الكتاب ولا يطلب منا إلا مسaire ما ارضيناه في أسلوب التأليف . وقد لا يكون هذا الأسلوب خير الأساليب ، ولكنه يصل بنا على خير وجه الى تحقيق ما نريد .

هذا القسم خاص بالأخلاق ، ولكن القارىء سيرانا نبتدئه بالكلام عن الادعية والأوراد ، وفيها ملامح أدبية خلية بأن تجعلها من القسم الأول . ولكننا رأينا بعد التأمل أن فصل الادعية تنلب عليه النزعة الخلقية ، لأن فيه حديثاً عن إعداد النفس للدعاء ، ولأن الادعية في ذاتها من وسائل الاتصال بالله ، والاتصال بالله هو الغاية الخلقية عند أهل التصوف .

ومن المؤكد أن الأوراد تمثل النظام الخلقى في حياة المريد ، فوضعها في قسم الأخلاق ليس من الفضول .

ونعترف ، مخلصين ، أن هذا البحث يحتاج إلى جهد أكبر مما نملك ، ولكن يعزينا أن القارىء سيذكر أن جهد المقل غير قليل .

الأدعية والأدراك

الدعاء في القرآن — أدعية الأنبياء — طبيعة الإنسان — أدعية الرسول — اهتمام المسلمين بترجمة أدعية الأنبياء — أدعية المؤمن في مختلف الأحوال — أثر الأدعية في الأدب والاخلاق .

١ — الأدعية جمع دعاء ، وهو النداء ، ويترد أحياناً في القرآن بمعنى العبادة ، كقوله عز شأنه في سورة الاعراف : « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ، فادعهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين » وقوله في سورة الرعد : « له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » وقوله في سورة الكهف : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطاً » وقوله في سورة الحج : « ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير » وقوله في سورة فاطر : « ذلكم الله ربكم له الملك ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ، إن تدعهم لا يسمعوا دعاءكم ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ، ولا ينبتك مثل خبير » وفي سورة الفرقان : « والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق » .

وعند تأمل هذه الشواهد نجد الدعاء حين يرد بمعنى العبادة يتضمن أيضاً معنى النداء .

٢ — والدعاء بما يوصى به الأدب في الشريعة الإسلامية ، وفي القرآن الكريم « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » ، وفي سورة البقرة : « وإذا سألك عبادي غنى فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان » ،

٣ — والدعاء قديم جداً في التقاليد الدينية ، وقد قص علينا القرآن نماذج من أدعية الأنبياء ، منها ما ورد في سورة البقرة على لسان ابراهيم « رب اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وارزق أهله من الثمرات ... ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، ربنا وابحث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » .

وروى القرآن دعوات ابراهيم بصورة أخرى في سورة ابراهيم فقال : « وإذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ، رب إنهم أضللت كثيراً من الناس ، فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحق إن ربي لسميع الدعاء ، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن

ذريتي ربنا وتقبل دعاء ، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .

ومن دعاء موسى ما ورد في سورة طه : رب اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخى ، أشد به أزرى ، وأشركه في أمري ، كي نسبحك كثيراً ، ونذكرك كثيراً ، انك كنت بنا بصيراً ، وفي سورة القصص : رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي ،

ومن دعاء أيوب ما ورد في سورة الانبياء : اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين .

ومن دعاء نوح ما ورد في سورة القمر : اني مغلوب فانتصر ، وما ورد في سورة نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ، إنك إن تفرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً .

ومن دعاء ذكرى ما ورد في سورة آل عمران : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء .

وفي سورة آل عمران جعل الله قول الصديقين هذا الدعاء : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين .

٤ — والله يوصي أنبياءه بالدعاء ، من ذلك ما جاء في سورة الاسراء وصية لثييه محمد : وقل رب أدخليني مَدْخَلَ صدق وأخرجني مَخْرَجَ صدق

واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً ، وما جاء في سورة (المؤمنون) وصية
لنبيه نوح « وقل رب أنزلي منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين » ، وفي سورة
الكهف يوصي رسوله بتعليم أمته أسلوب الدعاء « قل ادعوا الله أو ادعوا
الرحمن أيتاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
بها وابتن بين ذلك سبيلاً »

وفي هذه الشواهد دلائل على أن الدعاء قديم جداً في التقاليد الدينية . وأدعية
الأنبياء ذكرت في القرآن تذكيراً للمؤمنين بما فيها من معنى العبودية والإيمان
بأن الأمر كله بيد الله ، وأن من التقي أن يدعو الإنسان ربه ، وأن يسأله
النصر والغفران .

٥ — والقرآن يحدثنا بأن الإنسان قد لا يعرف ربه إلا عند البأساء .
ففي سورة الزمر « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منياً إليه ، ثم إذا خوله
نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله » .
وفي سورة السجدة « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا
مسه الشر فذو دعاء عريض »

٦ — وقد عنى الرسول عليه السلام بترغيب أمته في الدعاء . فقال :
« ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » ، وقال : « إن الدعاء ينفع مما نزل وما
لم ينزل ، فعليكم عباد الله — بالدعاء » ، وقال : « إن الله عز وجل حي كريم
يستحي إذا بسط الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً ليس فيهما شيء » ، وقال :
« دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية » ، وقال : « إن الله عز وجل
في الليل والنهار عتقاء من النار ، ولكل مسلم ومسلمة في كل يوم ليلة دعوة

مستجابة ، وقال : « إن الله تعالى يقول : من ذا الذي دعاني فلم أجبه ، وسألني فلم أعطه ، واستغفرني فلم أغفر له ، وأنا أرحم الراحمين » وقال : « إذا فتح الله على عبد باب الدعاء فليكثر فإن الله يستجيب له » وقال : « من لم يسأل الله يغضب عليه (١) »

٧ — وقد رويت عن رسول الله أدعية كثيرة ، منها ما كان يقوله بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح :

« اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي ، وتجمع بها شملتي ، وتلم بها شعتي ، وتردد بها ألفتي ، وتصلح بها ديني ، وتحفظ بها غائبي ، وترفع بها شاهدي ، وتزكي بها عملي ، وتبيض بها وجهي ، وتلهمني بها رشدي ، وتعصمني بها من كل سوء . اللهم أعطني إيماناً صادقاً ، و يقيناً ليس بعده كفر ، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ، ومنازل الشهداء ، وعيش السعداء ، والنصر على الأعداء ، ومرافقة الأنبياء . اللهم إني أنزل بك حاجتي ، وإن ضعف رأيي ، وقلت حيلتي ، وقصر عملي ، وافقرت إلى رحمتك ، فأسألك يا قاضي الأمور ، وبيا شافي الصدور ، كما تجيرني بين البحور ، أن تجيرني من عذاب السعير ، ومن دعوة الثبور ، ومن فتنة القبور ... الخ (٢) »

وفي بعض عبارات هذا الدعاء ضعف ، ولا سيما هذه العبارة « أسألك كما تجيرني بين البحور ، أن تجيرني من عذاب السعير » وقد يكون هذا الدعاء بما أضيف إلى كلام الرسول

(١) راجع أسانيد هذه الأحاديث في الجزء الخامس من نهاية الأرب ص ٢٨١ و ٢٨٢

(٢) الاحياء ج ١ ص ٣٢٢

وحدثنا الغزالي (١) عن دعاء قال إنه مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف في يوم عرفة، وهو دعاء قصير هذا نصه :

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفي بصري نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وفي لساني نوراً . اللهم اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري » .

وروى أنه كان يقول في سجوده : « أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » (٢) .

وفي البخاري أنه كان يدعو في الصلاة « اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات » (٣) .

وفي كتاب الدعوات من صحيح البخاري أن النبي قال : سيد الاستغفار أن تقول :

« اللهم أنت ربّي ، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » (٤) .

ومن الاستعاذات المأثورة عن النبي عليه السلام :

(٢) الاحياء ج ١ ص ٢٠٥

(٤) البخاري ج ٤ ص ٦٧

(١) في الاحياء ج ١ ص ٢٦٥

(٣) البخاري ج ١ ص ١٠٥

«اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع، ومن طمع في غير مطمع، ومن طمع حيث لا مطمع. اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع، وأعوذ بك من الجوع، فانه بئس الضجيع، ومن الخيانة، فانها بئس البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم ومن أن أردّ إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات» (١)

والأدعية المأثورة عن رسول الله كثيرة جداً، وهي تمثل رجاءه في الله واعتماده عليه، وفناه فيه

٨ — ومن مظاهر اهتمام المسلمين بالدعاء أنهم تقولوا ما وصل اليهم من أدعية الأنبياء، ومن غريب ذلك ما قالت عائشة (٢) «لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعاً، وهو يومئذ ليس بمبني فجلس على ريوحة حمراء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال :

«اللهم انك تعلم سرى وعلايتي، فاقبل معذرتي؛ وتعلم حاجتي فأعطني سؤل، وتعلم ما في نفسي فأغفر لي ذنوبي. اللهم اني أسألك إيماناً يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت عليّ والرضا بما قسمته لي. يا ذا الجلال والإكرام»

ومن الواضح أنه من العسير نقل مادعا به آدم، ولكن المسلمين بفطرتهم

الصوفية اطمأنوا الى أنه لا بد لآدم من دعاء ، وكذلك اطمأنوا الى أن الله أوحى اليه « إني قد غفرت لك ، ولم يأتني أحد من ذريتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر من بين عينيه ، واتجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدنا ،

وإن صحت رواية هذا الكلام عن عائشة فهو دليل على إن العرب قبل الإسلام كانوا يحبون أن يكون (البيت) من مواضع الدعاء المقبول ، وأنه كان كذلك منذ آدم وقبل أن يبنى .

وحدثوا أيضاً أن ابراهيم كان يقول اذا أصبح :

« اللهم هذا خلقٌ جديد فافضحه عليّ بطاعتك ، واختمه لي بمغفرتك ورضوانك ، وارزقني فيه حسنة تقبلها مني ، وزكها وضعفها لي ، وما عملت من سيئة فاغفرها لي ، انك غفور رحيم ، ودود كريم ،

وناقلاً هذا الكلام وهو الغزالي ^(١) يذكر أن ابراهيم قال : « ومن دعا بهذا الدعاء اذا أصبح فقد أدى شكر يومه » ، ومعنى ذلك أن « الأوراد » قديمة جداً في التقاليد الدينية

وحدثوا أن داود كان اذا دعا في جوف الليل قال :

« اللهم نامت العيون ، وغارت النجوم ، وأنت حيّ قيوم ، اغفر لي ذنبي العظيم ، انك عظيم ، وانما يغفر العظيم العظيم ، اليك رفعت رأسي ، عامر السماء ، فظر العبيد الى أربابها ، اللهم تساقطت القرى ، وأنت دائب الدهر

معد كرمي القضاء^(١) ،

وأن يوسف كان يدعو فيقول :

« يا عدتي عند كرتي ، ويا صاحبي في وحدتي ، ويا غيائي عند شدتي ،
ومفرعي عند فاقتي ، ورجائي إذا انقطعت حيلتي ، يا إله آبائي إبراهيم
واسحق ويعقوب اجعل لي فرجاً ومخرجاً واقض حاجتي^(٢) ،

وأن « بكاء بني اسرائيل » كان يقول :

« اللهم لا تؤدبني بعقوبتك ، ولا تمكر بي في حيلتك ، ولا تؤاخذني
بتقصيري عن رضاك ، عظيم خطيئتي فاغفر ويسر عملي فتقبل ، كما شئت
تكون مشيئتك ، وإذا عزمت يمضي عزمك ، فلا الذي أحسن استغنى عنك
وعن عونك ، ولا الذي أساء استبد بشيء يخرج به من قدرتك ، فكيف لي
بالنجاه ولا توجد إلا من قبلك » .

وفي هذا الدماء محاولة عقلية سنجد أمثالها في « أحزاب » الصوفية .

وقلوا أدعية كثيرة منسوبة الى المسيح ، منها دعاؤه الذي كان يدعو
به للرضى والزمنى والعميان والمجانين^(٣) ودعاؤه حين أخذه اليهود
ليصلبوه^(٤) وهذان الدماء ان يجران يجرى التحميد
وقل الغزالي أنه كان يقول :

« اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ، ولا أملك نفع ما أرجو
وأصبح الأمر بيد غيري ، وأصبحت مرتها بعمل ، فلا فقير أفقر مني . اللهم

(١) عيون الأخبار ج ٣ ص ٢٨٣ (٢) عيون الأخبار ج ٣ ص ٢٨٤

(٣) تمجده في عيون الأخبار ج ٣ ص ٢٨١

لا تشمت بى عدوى ، ولا تسوء بى صديقى ، ولا تجعل مصيبتى فى دينى ،
ولا تجعل الدنيا أكبر همى ، ولا تسلط علىّ من لا يرحمنى ، يا حىّ يا قيوم .
وأدعية عيسى وتحميداته كثيرة تتركبها مؤلفات الصوفية .

وفى إنقله المتقدمون من أدعية الانبياء ما يؤيد ما نريد إثباته ، وهو
شغف المسلمين بمأثور الدعوات ، ولا ننسى أن أدعية الانبياء نقلت عن
لغات غير عربية ، فوضعنا ناقلوها فى أسلوب غنائى يتراوح بين السجع
والازدواج .

٩ — وفى كتب الفقه والآداب الاسلامية أدعية مختلفة باختلاف
ما يباشر المؤمن من الأعمال ، وللسلم الصالح فرص لا تقطع للدعاء ، فيقول
حين يجلس للوضوء : أعوذ بك من همزات الشياطين ، وأعوذ بك رب أن
يحضرون .

ويقول عند غسل يديه : اللهم إني أسألك العين والبركة ، وأعوذ بك
من الشؤم والهلكة .

ويقول فى الاستنشاق : اللهم أوجد فى رائحة الجنة ، وأنت راض غنى .
وعند الاستنثار : اللهم إني أعوذ بك من روائح النار ، ومن سوء الدار ،
ويقول عند غسل كل عضو : اللهم يضر وجهى بنورك يوم تبيض
وجوه أوليائك ، ولا تسود وجهى بظلمتك يوم تسود وجوه أعدائك ،
ويقول عند غسل العين : اللهم أعطني كتابي يميني ، وحاسني حساباً
يسيراً ، وعند غسل الشمال : اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالى
أومن وراء ظهري .

وعند مسح الرأس « اللهم غشني رحمتك ، وأنزل علي من بركاتك ،
وأظلي تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ، وعند مسح الأذنين « اللهم
اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، اللهم أسمعني منادى
الجنة مع الأبرار ، وعند مسح الرقبة « اللهم فك رقبتى من النار ، وأعوذ بك
من السلاسل والأغلال ، وعند غسل الرجل اليمنى « اللهم ثبت قدمي على
الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام فى النار ، وعند غسل الرجل اليسرى
« أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط يوم تزل أقدام المنافقين فى النار » .

ويقول عند ختام الوضوء :

« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله ، سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت ، علمت سوءاً وظلمت
نفسى ، أستغفرك اللهم وأتوب اليك ، فاغفرلى وتب علىّ إنك أنت التواب
الرحيم ، اللهم اجعلنى من التوابين ، واجعلنى من المتطهرين ، واجعلنى من
عبادك الصالحين ، واجعلنى عبداً صبوراً شكوراً ، واجعلنى أذكرك ذكراً
كثيراً ، وأسبحك بكرة وأصيلاً ،

وهناك أدعية تسبق الوضوء ، وأدعية تقال عند الأذان وفى أثناء الصلاة
وبعد الصلاة ، وأدعية تقال قبل النوم وعند اليقظة وأدعية تقال فى الصوم
والفطر وعند مناسك الحج . وفى ذلك كله ما يغمر المسلم بنفحة روحانية هى
من أهم آثار التصوف فى الأخلاق .

وقد اهتم الغزالي بعرض طائفة من « الادعية المأثورة عند كل حادث
من الحوادث » ، فيقول المؤمن حين يخرج إلى المسجد « اللهم إني أسألك بحق

الساثلين عليك ، وبحق عشاى هذا اليك ، فانى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا
ديلاً ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك ، فأسألك أن
تتقضى من النار ، وأن تغفر لى ذنوبى ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

ويقول حين يخرج من المنزل الحاجة « باسم الله . رب أعوذ بك أن أظلم
أو أظلم ، أو أجمل أو يجهل على » .

ويقول إذا دخل السوق « اللهم إنى أسألك خير هذه السوق وخير
ما فيها ، اللهم إنى أعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، اللهم إنى أعوذ بك أن
أصيب فيها يميناً فاجرة ، أو صفقة خاسرة » .

ويقول إن كان عليه دين « اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك ، وأغننى
بفضلك عن سواك » .

ويقول عند لبس الثوب الجديد « اللهم كسوتى هذا الثوب فلك الحمد ،
أسألك من خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » .
ويقول عند التطير « اللهم لا يأتى بالحسنات الا أنت ، ولا يذهب
بالسيئات الا أنت ، لا حول ولا قوة الا بالله » .

وعند رؤية الهلال « اللهم أهله علينا بالامن والايمان ، والبر والسلامة
والاسلام ، والتوفيق لما تحب وترضى ، والحفظ عما تسخط » .

وعند هبوب الريح « اللهم انى أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير
ما أرسلت به ، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » .

ويقول حين تبلغه وفاة أحد الناس « اللهم اكتهب فى المحسنين ، واجمل
كتابته فى عيلىن ، واخلفه على عقبه فى الغابرين ، اللهم لا تحرمنا أجره ،
ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله » .

ويقول عند التصديق « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » .
وعند الحساسة « عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منا إنا إلى ربنا راجعون » .
وعند ابتداء الأمور « ربنا آتانا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشداً » .
رب اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري » .

وعند النظر إلى السماء « ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقتنا عذاب النار ، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً » .
وعند رؤية الصواعق « اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك » .
وعافنا قبل ذلك » .

وعند المطر « اللهم سقيا هنياً ، وصيياً نافعاً ، اللهم اجعله مصيَّب رحمة ولا تجعله مصيَّب عذاب » .
وعند الغضب « اللهم اغفر لي ذنبي ، وأذهب غيظ قلبي ، وأجرني من الشيطان الرجيم » .

وعند الفزود « اللهم أنت عضدي ونصيري وبك أقاتل » .
وعند الهم « اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك . ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء غمي ، وذهاب حزني وهمي » .

وعند النظر في المرأة « الحمد لله الذي سوى خلقه فعدله ، وكرّم صورته وجهي وحسنها وجعلني من المسلمين » .

وعند اشتراء خادم أو غلام أو دابة « اللهم انى أسألك خيره وخير ما يجيل عليه ، وأعوذ بك من شره وشر ما يجيل عليه ،
وعند التهتهة بالزواج : « بارك الله فيك وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير » .

وعند قضاء الدين يقول للبقيض له « بارك الله لك في أهلك وفي مالك » (١) .

وقد عرض النويرى في نهاية الأرب لأمثال هذه الأدعية فأفاض فيها القول ، وردّ أكثرها إلى رسول الله (ص) والمهم هو تذكير القارىء بأثرها في الأدب والأخلاق ، أما من جهة الأدب فحسبه أن يتذكر أن المؤمن الذى يحفظ ما أثر من الأدعية فى مختلف الأحوال يظفر بثروة نفيسة من الالفاظ والتعابير ، لها سلطان خفى أو ملحوظ على كلامه وتفكيره ، وذلك مقم ليس بالقليل . وأما من جهة الأخلاق فهى رياضة على حسن الأدب مع الله وتمثل قدرته ورحمته فى كل لحظة يهم فيها المرء بعمل حقير أو جليل . وشعور المؤمن بعظمة ربه هو أساس الخوف من الصغائر والكبائر ، والرغبة فى التقرب إليه بصالح الأعمال . يضاف الى ذلك أن هذه الأدعية تكرر وتعاد لأن أكثرها موصول بطروف تقع كل يوم ، وفى تكرارها ما يوجب طبعها فى النفس ، وذلك ضمان لتأثيرها البالغ فى الأدب والأخلاق .

آداب الدعاء

فهم الصوفية لأحوال النفس — السج في الدعاء — إعداد النفس لتلقى النفحات الالهية

وقد اهتم الصوفية بشرح ما يجب ملاحظته عند الدعاء ، فوضعوا لذلك عشرة آداب ، وتلك الآداب العشرة تدل على فهمهم للأحوال النفسية ، وبصرهم بتهيئة القلوب للدعاء

الآداب الأول — أن يترصد المؤمن لدعائه الاوقات الشريفة ، كيوم عرفة من السنة ، ورمضان من الأشهر ، ويوم الجمعة من الأسبوع ، ووقت السحر من ساعات الليل .

ونحن لانفهم قيمة هذا التخصيص ، ولا بد من الاعتراف بأنه من التقاليد الموسمية ، ولكن هذا لا يمنع من الموافقة على ما فيه من الفائدة من حيث توجيه النفس والقلب إلى أوقات يحترمها المسلمون لاتصالها بأكبر مواسم العبادات .

الثاني — أن ينتمى الأحوال الشريفة ، فيدعو عند زحف الصفوف في سبيل الله ، وعند نزول الغيث ، وعند إقامة الصلوات المكتوبة ، وعند الصوم ، وعند السجود

وفي هذا رياضة على تمجيد بعض الأحوال ، وخاصة زحف الصفوف في القتال المشروع

الثالث — أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يرى ياضاً لبطيه
وقيمة هذا من الوجهة النفسية ترجع إلى الاهتمام بالدعاء ، وقد تحدث
عن هذا الأدب كثير من المؤلفين
الرابع — خفض الصوت بين المخافة والجهل

وذلك ليطمنن الداعي إلى أن الله ليس بأصم ولا غائب ، كما قال الرسول
حين رأى ناساً يرفعون أصواتهم بالدعاء .

الخامس — أن لا يتكلف السجع في الدعاء

وهذا أدب جميل يراد به تربية النفس على إثارة الطبع وترك التكلف ،
وقد روى أن النبي أنكر السجع في الدعاء وقال « إياكم والسجع في الدعاء ،
حسب أحدكم أن يقول : اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل » ، ومربعض السلف بقاص
يدعو بسجع فقال له « أعلى الله تبالغ ؟ »

والمكروه هو تكلف السجع أما السجع المقبول فلا كراهة فيه ، فقد
أثرت عن رسول الله أدعية مسجوعة ، كقوله « أسألك الآمن يوم الوعيد ،
والجنة يوم الخلود ، مع المقرين بالشهود ، والركع السجود ، الموفين بالعهود ،
إنك رحيم ودود ، وإنك تفعل ما تريد »

وأثر عن الرسول أنه قال « سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء
والطهور ، وفسر ابن الأثير الاعتداء في الدعاء بالخروج عن الوضع الشرعي
والسنة المأثورة ، وعرض له الغزالي في موطنين باب الوضوء (١) وباب

الدعاء عند الكلام عن السجع ، فكأنه فسر الاعتداء بالسجع ، وكذلك فسر الآية « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » ، ولكن سياق الآية يعين أن المراد هو النهي عن رفع الصوت

ونقل النووي أن ابن عباس قال : « إياك والسجع في الدعاء ، فاني شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك »^(١) ،

وفي منظومة الاستغفار للسيد البكري
أستغفر الله من نظم القوافي ومن ثروما قد جرى سجعاً على نسق^(٢)

وهو متأثر بما ورد من كراهة الشعر والسجع
ولكن ذلك كله لا ينقض ما ورد من السجع في القرآن والحديث ،
فالمكروه هو السجع المتكلف ، لا مطلق السجع . وقد فصلنا هذه القضية
في الجزء الأول من كتاب (النثر الفني)

السادس — التضرع والخشوع والرغبة والرهبة .

السابع — أن يوقن بالاجابة

وهذا أدب يراد به صدق اليقين بفضل الله عز وجل

الثامن — أن يلج في الدعاء ويكرره ولا يستعطي الاجابة

التاسع — أن يفتح الدعاء بذكر الله والصلاة على نبيه

العاشر — التوبة ورد المظالم ، وهو خير آداب الدعاء

ولهذه الآداب تفاصيل يجدها القارئ في الجزء الأول من الاحياء
والجزء الخامس من نهاية الأرب ، وقد اهتم الغزالي بالأدب الباطن وقال

(١) نهاية الأرب ج ٥ ص ٢٨٥ (٢) ص ٩١ من مجموع أوارد البكري

« هو الأصل في الإجابة » ، وذكر أخباراً عن نبي إسرائيل ، وكيف استسقى موسى عليه السلام فلم يسق الله قومه ، وأوحى إليه « إني لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمام »

وجملة هذه الآداب تبين كيف يحرص الصوفية على صفاء النفس وكيف يعدونها لتلقى النفحات الإلهية ، وللقارىء أن يتصور حال النفس حين تُراض على هذه الآداب ، فوصل النفس بالله ، واستحضار فقرها إليه ، ورهبتها منه ورغبتها فيه ، وانتظارها لفضله في ثقة ويقين ، كل أولئك من العوامل في صقل النفس ، وتطهير القلب ، وتربية الوجدان .

وانتظار الخير كله من الله ونهية النفس لذلك باب أصيل في بناء الملكات الأخلاقية ، ولا سيما إذا لاحظنا غلظين أن الأمر كله بيد الله ، وأن العبد لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً

فمن كان في ريب فليجرب الثقة بالله مرة واحدة ، وليدعه فانه عز شأنه لا يرده الدعاء

دَعَاءُ الْإِسْتِسْقَاءِ

الاستسقاء عند بني اسرائيل — الاهتمام به في كتب الفقه الاسلامي — نماذج من
أدعية الاستسقاء — فكاكة شرعية

١ — دعاء الاستسقاء من التقاليد القديمة في الديانات السامية ، وكان
معروفاً عند بني اسرائيل ، قال سعيد بن جبير : قحط الناس في زمن ملك
من ملوك بني اسرائيل فاستسقوا ، فقال الملك لبني اسرائيل : ليرسلن الله
تعالى علينا السماء أو لنؤذيته ، قيل له : وكيف تقدر أن تؤذيه ، وهو في السماء
فقال : أقتل أوليائه وأهل طاعته فيكون ذلك أذى له ^(١)

وقال سفيان الثوري : بلغني أن بني اسرائيل قحطوا سبع سنين حتى
أكلوا الميتة من المزابل ، وأكلوا الأطفال ، وكانوا كذلك يخرجون
إلى الجبال ليكون ويتضرعون ، فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائهم عليهم السلام
لو مشيتم إلى بأقدامكم حتى تحني ركبكم ، وتبلغ أيديكم عنان السماء ، وتكلم
ألسنتكم عن الدعاء ، فإني لا أجيب لكم داعياً ، ولا أرحم لكم باكياً ، حتى
تردوا المظالم إلى أهلها . ففعلوا ففطروا من يومهم ^(٢)

وقال مالك بن دينار : أصاب الناس في بني اسرائيل قحط فخرجوا
مراراً فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى "بأبدان نجسة

وترفعون الى أكفأ قد سفكتكم بها الدماء ، وملائم بطونكم من الحرام ،
الآن قد اشتد غضبي عليكم ولن تردادوا مني إلا بعداً (١)
وهذه الشواهد تدل على أنه كان مفهوماً عند بنى اسرائيل أن الدعاء إنما
يقبل من التائبين .

٢ — وقد اهتمت كتب الفقه الاسلامى بصلاة الاستسقاء ، وبينت أنها
تكون « إذا غارت الانهار ، وانقطعت الأمطار ، أو انهارت قناة ، وأنه
يستحب للامام أن يأمر الناس أولاً بصيام ثلاثة أيام ، وما أطاقوا من
الصدقة ، والخروج من المظالم ، والتوبة من المعاصي ، وفي اليوم الرابع يخرج
بهم ويالعجائز والصبيان منتظمين في ثياب بذلة واستكانة متواضعين . وقيل
يستحب إخراج الدواب لمشاركتهم في الحاجة ولقوله صلى الله عليه وسلم
« لولا صبيان رضع ، ومشايخ ركع ، وبهائم رُئع ، لصب عليكم العذاب .
صبياً ، فاذا اجتمعوا في المصلى الواسع من الصحراء نودى : الصلاة جامعة
فصلى بهم الامام ركعتين مثل صلاة العيد بغير تكبير ، ثم يخطف خطبتين .
وبينهما جلسة خفيفة ، ويكون الاستغفار معظم الخطبتين . ويقول في الدعاء :
« اللهم إنك أمرتنا بدعائك ، ووعدتنا باجابتك ، فقد دعوناك كما أمرتنا
فأجبنا كما وعدتنا ، اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارنا ، واجابتك في سقائنا
وسعة أرزاقنا . »

٣ — وصلاة الاستسقاء من أهم مظاهر التصوف ، فإن المرء لا يقوم بها
إلا وقد آمن إيماناً صادقاً برحمة الله وفضله ، وكيف يطمع المرء في أن تتغير

القوانين الطبيعية فتمطر السماء لدعائه إلا إن وثق بأن الأمر كله لله ، وأنه
يجب السماء حين يشاء ، ويرسلها حين يشاء ؟
وانظر هذا الخبر وتأمل ما فيه من صدق اليقين :

قال عطاء السلي : مُنِعْنَا الغيث فخرجنا نستسقي فإذا نحن بسعدون
المجنون في المقابر ، فنظر إلى فقال ، يا عطاء ! أهذا يوم التشور ، أو بعد ؟
ما في القبور ؟ فقلت : لا ، ولكننا مُنِعْنَا الغيث ، فخرجنا نستسقي . فقال :
يا عطاء ! بقلوب أرضية ؟ أم بقلوب سماوية ؟ فقلت : بل بقلوب سماوية .
فقال : هيات ! يا عطاء ، قل للمتبرجين لا تبرجوا ، فإن الناقد بصير ! ثم
رمى السماء بطرفه وقال : إلهي وسيدى ومولاى ! لا تهلك بلادك ، بذنوب
عبادك ، ولكن بالمكتون من أسمائك ، وما وارت الحجب من آلائك ،
إلا ما سقيتنا ماءً غَدَقًا فَرَاتًا تحيى به العباد ، وتروى به البلاد ، يا من هو
على كل شيء قدير ! قال عطاء : فما استتم الكلام حتى أرعدت السماء وأبرقت
وجاءت بمطر كأفواه القرب ، فوثى وهو يقول :

أفطح الزاهدون والعابدون إذ لمولاهم أجاجوا البطونا
أسهروا الأعين العلية جبا فانقضى ليلهم وهم ساهرونا
شغلهم عبادة الله حتى قيل في الناس إن فيهم جنونا^(١)

وفى عبارة « بقلوب أرضية ، أم بقلوب سماوية » ، ما يشعر بأدق المعانى
الروحية ، ولهذا أثر بالغ فى تربية الأخلاق ، إذ يروض المرء على الإيمان
بأن الخير لا يصيب إلا المخلصين من الاتقياء .

٤ — لم يقتصر المسلمون على دعاء واحد في الاستسقاء، كما اقتصروا على دعاء واحد في التشهد مثلاً، وإنما انطلقت قرائهم فافتتوا فيه افتتاناً عظيماً . فكان الاستسقاء من أسباب الثروة الأدبية في الدعاء، وكان يتفق أن تختلف الأدعية على لسان الرجل الواحد حين يتكرر الاستسقاء . كما وقع لعلی بن أبی طالب، فقد خطب مرة فقال :

« اللهم قد انصاحت جبالنا^(١)، واغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، وتغيرت في مراضها، وعجت عجيج الثكالى على أولادها، وملت التردد في مراتعها، والحنين الى مواردها، اللهم فارحم أنين الآفة، وحنين الحائفة، اللهم فارحم حيرتها في مذاهبها، وأنينها في موالجها . اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حداير^(٢) السنين، وأخلفتنا مخايل الجود، فكنت الرجاء للبيتس والبلاغ للتمس، ندعوك حين قنط الانام، ومنع الغمام، وهلك السوام، أن لا تؤاخذنا بأعمالنا، ولا تأخذنا بذنوبنا، وانشر علينا رحمتك بالسحاب المنبثق^(٣)، والريبع المغدق، والنبات المونق، سحاً وإبلاً تحيي به ما قد مات، وترد به ما قد فات . اللهم سقيا منكم محبة مروية، تامة عامة طيبة مباركة، زاكياً نبتها، ثامراً فرعها، ناضراً ورقها، تنعش بها الضعيف من عبادك، وتحيي بها الميت من بلادك . اللهم سقيا منكم تعشب بها نجادنا وتجري بها وهادنا، وتخصب بها جناينا، وتبقل بها ثمـارنا، وتعيش بها مواشيننا، وتندى بها أقاصينا، وتستعين بها ضواحيـنا، من بركاتك الواسعة

(١) انصاحت : جفت ويشت من الجذب

(٢) الحداير جمع حدبار وحدير وهي السنة المجدية

(٣) المنبثق : الذي انثى من قمل اللآء

وعطايك الجزيلة ، على برتك المرملة ، ووحشك المهملة ، وأنزل علينا مياها
مخضلة ^(١) مدراراً هائلة يدافع الودق منها الودق ، ^(٢) ويحفر القطر منها القطر
غير خلسب برقها ^(٣) ، ولا جهام عارضها ^(٤) ، ولا قزع ربابها ^(٥) ، ولا شقان
ذهابها ^(٦) ، حتى يخلص لأمراعها المجذبون ، ويحيا يركتها المستنون ^(٧) ،
فانك تنزل الفيث بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد .

وخطب مرة أخرى فقال بعد التعميد :

« ألا وإن الأرض التي تحملكم ، والسماء التي تظلكم ، مطيعتان لربكم ،
وما أصبحتا تجودان لكم يركتهما توجعا لكم ، ولا زلفة اليكم ، ولا خدير
ترجوانه منكم ، ولكن أمرتا بمنافعكم فأطاعتا ، وأقيمتا على حدود مصالحكم
فأقامتا .

« إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات ، وحس البركات
وإغلاق خزائن الخيرات ، ليتوب تائب . ويقطع مقلع ، ويتذكر متذكر ،
ويزدجر مزدجر ، وقد جعل الله الاستغفار سبباً لدرور الرزق ، ورحمة الخلق ،
فقال (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويمددكم
بأموال وبنين) فرحم الله امرأ استقبل توبته ، واستقال خطيئته ، وبادر منيته .
« اللهم إنا خرجنا إليك من تحت الاستار والأكنان ، وبعد عجب
البهائم والولدان ، راغبين في رحمتك ، وراغبين فضل نعمتك ، وخائفين من

(١) مخضلة : مبللة

(٢) الودق : المطر

(٣) البرق الخلسب : ما يطعم في المطر ولا مطر معه

(٤) الجاهم : السحاب لا مطر فيه (٥) الرباب السحاب الأبيض ، والقزع

التخفيف للمطر (٦) الشقان الریح الباردة . والنحاب جمع قبة وهي الأمطار اللينة

(٧) المستنون الذين أصابهم القسط

عذابك ونفقتك ، اللهم فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين ، ولا تهلكنا بالسنين ، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، يا أرحم الراحمين . اللهم إنا خرجنا إليك ، نشكو إليك بما لا يخفى عليك ، حين ألجأتنا المضايق الوعرة وأجاءتنا المقاحط المجذبة ، وأعيتنا المطالب المتعسرة ، وتلاحمت علينا الفتن المستعصبة ، اللهم إنا نسألك أن لاتردنا خائنين ، ولا تقبلنا واجمين ، ولا تغاظبنا بذنوبنا ، ولا تقابسنا بأعمالنا ، اللهم انشر علينا بركتك ، ورزقك ورحمتك ، واسقنا سقيا نافعة مروية معشبة تنبت بها ما قد فات ، ونحیی بها ما قد مات ، نافعة الحيا ، كثيرة المحتجى ، تروى بها القيعان ، وتسيل البطنان ، وتستورق الأشجار ، وترخص الأسعار ، انك على ما تشاء قدير ^(١) .

وعند درس الخطبة الاولى نجد الخطيب ترقق في الدعاء حين اهتم بوصف حيرة الدواب في المراضى ، وملاها من التردد في المراتع ، والحين الى الموارد ، وعجيجها على أولادها التي أودى بها الظلم القتال ، ونجده تلتطف حين دعا الله أن لا يؤاخذهم بأعمالهم ، ولا يأخذهم بذنوبهم ، ثم نجده أغرق في وصف الغيث المرجو ، والحصب المأمول ، وكذلك كان صدر الخطبة نفحة وجدانية تتمثل فيها الجزع والانابة ، وكان شطرها الثاني باباً من الصنعة والاقتنان في التخيل والتمثيل .

وصدر الخطبة الثانية توحيد صرف ، فالارض والسماء من جنود الله ، تجودان حين يشاء ، وتمسكان حين يشاء . ثم يمضى الخطيب فيذكر أن نقص الثمرات ابتلاء من الله يصيب الناس حين تسوء أعمالهم ليتذكروا وينبوا ،

وأن كشف الشر موقوف على الاستغفار . وهو بذلك يوجه قلوب المستسقين الى المثاب . ويختم خطبته بدعاء طويل هو نموذج لرقعة التوسل والابتهال . والمعاني تختلف في هاتين الخطبتين بعض الاختلاف ، وذلك يدل على أن الخطيب كان له في كل موقف شعور خاص ، وأساس البلاغة أن يعبر المرء عما يساور نفسه عند الخطاب . ولا يعتمد على معانيه القديمة الا المجذبون في عالم البيان .

هـ — وعند النظر فيما أنشأ أئمة المسلمين من أدعية الاستسقاء نجد الفن ظاهراً ظهوراً قوياً ، ولا كذلك المحفوظ من أدعية الرسول : فهي ادعية بسيطة قوامها الصدق ، والفن فيها قليل ، حدث الخطيب البغدادي بسنده قال :
أنت النبي صلى الله عليه وسلم بورك قال :
« اللهم اسقنا غيثاً مغنياً مريئاً مريعاً ، عاجلاً غير آجل ، نافعاً غير ضار » (١) .

ومن الملح المتصلة بدعاء الاستسقاء قول أبي علي بن المحسن بن علي
خرجنا لنستقي يمين دعائه وقد كاد هذب الغيم أن يبلغ الأرض
فلما ابتدا يدعو تقشعت السما فما تم الا والغمام قد انفضا (٢)

(٢) م ١١١ خاص الخاص

(١) تاريخ بغداد ج ١ م ٣٣٦

إِذِعْتَنِي زَيْنَ الْعَابِدِينَ

١ - زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . وكانت ولادته يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثمان وثلاثين ، وتوفي سنة أربع وتسعين وقيل اثنين وتسعين بالمدينة ودفن بالقيع^(١)

وكان يقال لزين العابدين ابن الخيرتين لقول الرسول : لله تعالى من عباده خيرتان ، فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس^(٢) وذلك أن زين العابدين قرشيّ الأب فارسيّ الأم فأمه سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس^(٣)

وكان كثير البر بأمه حتى قيل له : إنك أبر الناس بأملك ولسنا نراك تأكل معها في صحفة . فقال : أخاف أن تسبق يدي إلى ما تسبق إليه عينها فأكون قد عققها^(٤)

وكان كبير البر بالمعوزين ، البر الجميل الذي لا يطلع عليه الناس ، وقد أحصى بعد موته عدد من كان يقوتهم سرّاً فإذا هم نحو مئة بيت . قال محمد ابن اسحاق : كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم وما كلمهم ، فلما مات علي بن الحسين فقصوا ما كانوا يؤتون به ليلاً إلى منازلهم^(٥) .

(٢) م ٧٧

(١) وفيات الأعيان ج ١ م ٥٧٨

(٣) الاعلام للزركلي ج ٢ م ٦٦٥

وهذه شمائل لا تُستكثر على أهل البيت الذين بُعث جدم ليتمم مكارم الأخلاق .

٢ — عاش زين العابدين في عصر كان يموج بالفتن والمكاره والختوف ، في العصر الذي كان يسعى فيه الأمويون لاستئصال شأفة أهل البيت ، ولذلك تفاصيل شرحناها في كتاب « المدائح النبوية » ، وبيننا أثرها في نهضة الشعر السياسي لعهد بني أمية . وقد بقيت تلك المكاره مرسومة في خيال زين العابدين حتى صح له أن يدعو على أهل الشام فيقول :

« اللهم وقد شملتنا زيغ الفتن ، واستولت علينا عشوة الحيرة ، وقارعنا الذل والصغار ، وحكّم في عبادك غير المأمونين على دينك ، فابتز أموال آل محمد من نقض حكمك ، وسعى في تلف عبادك المؤمنين ، فجعل فينا مَنبها . وأمانتنا ميراثاً ، واشترت الملاحى والمصارف والكبارات بسهم الأرملة . واليتيم والمسكين فرتع في مالك من لا يرعى لك حرمة ، وحكم في أبشار المسلمين أهل الذمة ، فلا ذائد ينودهم عن هلكة ، ولا راحم ينظر إليهم بعين الرحمة ... اللهم وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نُتيته واستحکم حموده ... الخ (١) . »

والمراد بأهل الشام هم الحاكسون من بني أمية الذين استطرد في الدعاء عليهم فقال :

« اللهم ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتها ، ولا جنة إلا هكتتها ، ولا كلمة مجمعة إلا فرقها ، ولا قائمة إلا خفضتها ، ولا راية إلا نكستها وحططتها ،

ولا علّموا إلا أسفله، ولا خضراء إلا أبنيتها، اللهم وكوثر شمس، وأطفئ
نوره، وأم بالحق رأسه^(١)، وقبض جيوشه، وأرعب قلوب أهله، وأرنا
أنصار الجور عباديد بعد الألفة^(٢)، وشئى بعد اجتماع الكلمة، ومقموى
الروس بعد الظهور على الأمة^(٣)».

وقد أكثر من الدعاء على من خاصموه وحاربوه فدعا على حرمة بن
كاهلة وعبيد الله بن زياد وضمرة بن معبد وعبد الملك بن مروان.

ومراجعة تلك الأدعية تصوّر بعض جوانب المجتمع في ذلك الحين
٣ — وكان له دعاء خاص بساعته، ويان ذلك أن في السالفين من اقترض
أن النهار مُقسّم إلى اثنتي عشرة ساعة لينسجم مع عدد الأئمة الاثني عشر،
وزين العابدين هو الرابع بين أولئك الأئمة فساعته من النهار هي الرابعة،
وهي من ارتفاع النهار إلى وقت الزوال^(٤).

٤ — وأم ما ينبغي النص عليه في هذا المقام هو الأدعية الانجيلية، أو
المناجاة الانجيلية، وهي أكبر مناجاة ظهرت من فيض الله على لسان
زين العابدين^(٥).

وسميت هذه المناجاة بالانجيلية لأن فقراتها تشبه أكثر فقرات الانجيل
النازل على عيسى عليه السلام لا الانجيل المتداول بين النصارى الآن^(٦).
وهنا بيت القصيد، فقد أشرنا مرات كثيرة إلى أن الصوفية كانوا يرون
المسيح قوة في الشؤون الروحية:

(٢) عباديد: مفرقين

(٤) انظر ص ١٤٦ و ١٤٩

(١) أم الرأس شبه

(٢) الصحيفة السجادية الخامسة ص ٩٢ و ٩٣

(٥) انظر ص ١٦٦

والواقع أن المسلمين عرفوا الانجيل منذ زمن بعيد ، وقد ترجموه ترجمة فصيحة جداً ، ومن تلك الترجمة الفصيحة شواهد كثيرة في كتب الأدب والتصوف كالذى نراه في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ، وكتاب الأحياء للغزالي .

والتشابه كبير جداً بين مذاهب النصارى ومذاهب الصوفية في التعبد ، فالنصراني المتبتل يدخل الكنيسة وفي جيبه كتاب يشتمل على طوائف من الأدعية والصلوات ، والصوفي المخلص يدخل المسجد وفي يده كتاب يشتمل على طوائف من الاستغاثات والأحزاب والأوراد .

وكتاب الصحيفة السجادية يشبه من نواح كثيرة كتاب الاقتماد بالمسيح والفرق الوحيد بين الكتائين أن الدعاء في كتاب الاقتماد بالمسيح يوجه إلى عيسى والدعاء في الصحيفة السجادية يوجه إلى الله ، ويتم التشابه حين نعرف أن النصارى يرون عيسى صورة الله .

والصحائف السجادية عند الشيعة تقابل مجموع الأوراد عند أهل السنة والمخاطب واحد وهو الله واجب الوجود .

وقد اهتم النصارى بكتاب الاقتماد بالمسيح *Imitation de Jésus Christ* فنقلوه من اللاتينية إلى الفرنسية نحو أربعين مرة وكتبوه بالذهب في كثير من الأحيان .

وأدعية زين العابدين كانت مما اهتم به الشيعة اهتماماً شديداً ، فصحوا رواياتهم ونقلوها وكتبوها بالذهب في كثير من البلاد .

٥ — والمتاجاة الانجيلية تفيض بالمعاني الروحية ، ولنتظر كيف يقول
زين العابدين :

« اللهم لك قلبي ولساني ، وبك نجاتي وأمانى ، وأنت العالم بسرى وإعلانى
فأمت قلبي عن البغضاء ، وأصمت لسانى عن الفحشاء ، وأخلص سرى رقى
وعلانيتى عن علائق الأهواء ، واكفى بأمانك عواقب الضراء ، واجعل
سرى معقوداً على مراقبتك ، وإعلانى موافقاً لطاعتك . وهبل جسام روحانياً
وقلباً سماوياً ، وهمة متصلة بك ، وقيناً صادقاً فى حبك ، (١) .

وكيف يقول :

« اللهم ارحم من اكتشفته سيئاته ، وأحاطت به خطيئاته ، وحسب به
جناياته . بعفوك ارحم من ليس له من عمله شافع ، ولا يمنعه من عذابك
مانع . (٢) »

٦ — ولزين العابدين أدعية تلين الجلايد ، كأن يقول :

« سيدى ، حق لمن دعاك بالندم تذلل أن تحببه بالكرم تفضلاً
سيدى ، أمن أهل الشقاء خلقتنى فأطيل بكأى ، أم من أهل السعادة
خلقتنى فأبشّر رجائى ؟

سيدى ، أألزب المقامع خلقت أعضائى ، أم لشرب الخيم خلقت أمعائى ؟
سيدى ، لو أن عبداً استطاع الهرب من مولاه لكنت أول الهاربين
منك ، لكننى أعلم أنى لا أفوتك
سيدى ، لو أن عذابى يزيد فى ملكك لسألتك الصبر عليه ، غير أنى أعلم

أنه لا يريد في ملكك طاعة المطيعين ، ولا ينقص منه محبة العاصين .
سیدی ، ما أنا وما خطري ؟ هب لي خطاياي بفضلک ، وجللي بسترک ،
واعف عن توبیخی بکرم وجهک .

إلهی وسیدی ، ارحمني مطروحاً على الفراش تعلبني أيدي أحتي ،
وارحمني مطروحاً على المغتسل يغسلني صالح جبرتي ، وارحمني محمولاً قد
تناول الأقرباء أطراف جنازتي ، وارحم في ذلك البيت المظلم وحشتي وغرتي
ووحدي ، فاللعب من رحمة إلا مولاه^(١) .

٧ — وزين العابدين يجعل الأيام والشهور مواسم روحية ، فله أدعية
لأيام الأسبوع ، ودعاء ليوم عرفة ودعاء لأول يوم رجب ، وأدعية لأيام
رمضان . وأول شهور السنة الهجرية عنده هو شهر رمضان^(٢) .

ولا تخلو أدعيته على كثرتها من فصاحة التعبير وقوة الروح
٨ — والصوفية يعتقدون أن زين العابدين كان من أهل الأسرار ،
ويروون أنه قال :

ياربِّ جوهر علم لو أبوح به لقليل لي أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا
إني لا أتم من علي جواهره كي لا يرى الحق ذوجهم فيفتنا^(٣)
ومعنى ذلك أنه كان يفرق بين ما يُلقَى على العوام وما يُلقى على
الخواص .

(٢) انظر ص ٣٧٨

(١) ص ٣٧٤ و ٣٧٥

(٣) شرح ابن حبيبة ص ١١٢

ادْعِ إِلَى التَّوْحِيدِ

١ - لم يكن التوحیدی صوفیا بالمعنى المصطلح عليه عند أهل التصوف، فقد كان رجلا مشغولا بالأدب والمنطق والتوحيد، وكانت له في حياته جولات هجائية لا تخلو من لوم وطیش، ولكنه حين انهزم في حياته المعاشية بدأ يشعر بروح التصوف، وأخذ يدعو بما دعا به بعض النساك: «اللهم صُنْ وجوهنا باليسار، ولا تبذلها بالافتار، فسترزق أهل رزقك ونسأل شرَّ خلقك، وثبتلى بمحمد من أعطى، وذم من منع، وأنت من دونهم ولی الاعطاء، ويدك خزان الأرض والسماء (١)».

وتدلنا فقرات فيما وصل إلينا من مؤلفاته على أنه كان يعنى بتقيد ما يصل إليه من بليغ الدعاء، كأن يحدثنا أنه سمع الخوارزمي أبا بكر محمد بن العباس الشاعر البليغ يقول «اللهم فق سوق الوفاء فقد كسدت، وأصلح قلوب الناس فقد فسدت، ولا تمتنى حتى يور الجهل كما بار العقل، ويموت النقص كما مات العلم (٢)».

فهو يذكر الخوارزمي باسمه وكنيته ويصفه بالشاعر البليغ، وفي هذا إشارة إلى عطفه عليه بسبب الروح الذي تنسمه في هذا الدعاء.

وهو نفسه كان يعطف على التصوف وراه علما يدور بين إشارات

إلهية ، وأغراض علوية ، وأفعال دينية ، وأخلاق ملوكية ، ولم يمنعه هذا العطف من النص على أن الطريقة لحقها حيف لكثرة الدخلاء فيها كما لحق البلاغة لكثرة مدعيها ، وذلك في رأيه لا تقراض الدنيا وقرب أشرار القيامة ^(١) .

فهو يمجّد التصوف ولا يمتق إلا الأدعياء .

٢ — والمرجح عندنا أن التوحيدى لم يكلف بصوغ الأدعية إلا في أخريات حياته حين « بلغت شمسهُ رأسَ الجاثط ^(٢) » ، ولذلك رأيناه يفتتح رسالة الصداقة والصديق بهذا الدعاء :

« اللهم خذ بأيدينا فقد عثرنا ، واستر علينا فقد أعورنا ، وارزقنا الألفة التي بها تصلح القلوب وتُنقى الجيوب ، حتى نعيش في هذه الدار مصطلحين على الخير مؤثرين للتقوى عاملين بشرائط الدين ، آخذين بأطراف المروءة آتقين من ملاسمة ما يقدر في ذات البين ، متزودين للعاقبة التي لا بد من الشخصوس إليها ، ولا يحيد من الاطلاع عليها ، إنك توفى من تشاء ما تشاء .
وقد يقال إن أكثر المؤلفين يبتدئون مؤلفاتهم بالدعاء . ونجيب بأن هنا نقحة صوفية لا نجد مثلها فيما دعا به الجاثط في فاتحة « البيان والتبيين » ،

٣ — على أن الجاثط دعا مرة أوامرات ، أما التوحيدى فقد اتخذ الدعاء فناً من فنون البيان ، ولننظر هذا الدعاء :

« اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك ، ومن التسليم

(١) من رسالة ثمرات العلوم للشفة بالصداقة والصديق ص ١٩٦

(٢) عبارة التوحيدى في ختام رسالة الصداقة والصديق

إلا لك ، ومن التفويض إلا إليك ، ومن التوكل إلا عليك ، ومن الطلب
إلا منك ، ومن الرضا إلا عنك ، ومن الذل إلا في طاعتك ، ومن الصبر
إلا على بلائك ، وأسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي ، والشكر على
نعمك شعارى ، ودثارى ، والنظر إلى ملكوتك دأبى ودينى ، والانقياد لك
شأنى وشغلى ، والخوف منك أمانى وإيمانى ، والياذ بذكرك بهجتى وسرورى .
اللهم تابع برّك واتصل خيرك ، وعظم رفدك ، وتناهى إحسانك ، وصدق
وعدك ، وبرّ قسمك ، وعمت فواضلك ، وتمت نوافلك . ولم تبق حاجة
إلا وقد قضيتها أو تكفلت بقضائها ، فآختم ذلك كله بالرضا والمغفرة ، إنك
أهل ذلك والقادر عليه ،

والقارىء مرجو أن ينظر براعة هذا الكاتب في تلوين الفواصل مع
حروف الخفض في صدر هذا الدعاء ، وما اتسق له بعد ذلك من المقابلة
والازدواج .

٤ — وهذا لون ثالث من الدعاء :

• اللهم إني أسألك خفيا لطفك ، وفواح توفيقك ، ومألوف برك ،
وعوائد إحسانك ، وجاه المحبتين من ملائكتك ، ومنزلة المصطفين من رسلك
ومكاثرة الأولياء من خلقك ، وعاقبة المتقين من عبادك ، وأسألك القناعة
برزقك ، والرضا بحكمك ، والنزاهة عن محظورك ، والورع في شبهاتك ،
والقيام بحجّتك ، والاعتبار بما أبديت ، والتسليم لما أخفيت ، والإقبال على
ما أمرت ، والوقوف عما زجرت ، حتى آخذ الحق حجة عند ما خفت ، ونقل ،
والصدق سنة فيما عسر وسهل ، وحتى أرى أن شعار الزهد أعز شعار ، ومنظر

الباطل أشوه منظر ، فأبتخر في ملكوتك فضفاض الرداء بالدعاء اليك ،
وأبلغ الغاية القصوى بين خلقك بالثناء عليك ،
وفي هذا الدعاء قنون من البديع لا تحفى على القارىء ، وموضوعه يخالف
موضوع الدعاء السالف .

٥ — وهذا لون رابع :

« اللهم إليك أرفع عُجْرِي وُجْرِي ^(١) وبك أستعين في عسري ويسري
ولإليك أدعو رغباً ورهباً ، فأنك العالم بتسويل النفس ، وفتنة الشيطان ،
وزينة الهوى وصرف الدهر وتلون الصديق ، وباتقة الثقة وقنوط القلب ،
وضعف المنة ، وسوء الجزع ، فقنى اللهم ذلك كله ، واجمع من أمرى شمله
وانظم من شأنى شتيته ، واحرسنى عند الغنى من البطر ، وعند الفقر من الضجر
وعند الكفاية من الغفلة ، وعند الحاجة من الحسرة ، وعند الراحة من
الفسولة ، وعند الطلب من الخيبة ، وعند المنازلة من الطغيان ، وعند
البحث من الاعتراض عليك ، وعند التسليم من التهمة لك ، وأسألك أن
تجعل صدرى خزائن توحيدك ، ولسانى مفتاح تمجيدك ، وجوارحى خدام
طاعتك ، فانه لا عز إلا فى الدل لك ، ولا غنى إلا فى الفقر اليك ، ولا أمن
إلا فى الخوف منك ، ولا قرار إلا فى القلق ونحوك ، ولا روح إلا فى الكرب
لوجهك ، ولا ثقة إلا فى تهمة خلقك ، ولا راحة إلا فى الرضا بقسمك ،
ولا عيش إلا فى جوار المقربين عندك . »

وهذا الدعاء على جانب عظيم من الأهمية ، وفى صدره بعض الضعف

(١) كناية عن الاحمال الثقال

ولكن الشطر الأخير عاية في القوة ، وهو يمثل كثيراً من المعاني النفسية كالبطر عند الغنى ، والضعف عند الفقر ، والغفلة عند الكفاية ، والفسولة عند الراحة ، والطغيان عند المنازلة ، والاعتراض عند البحث .

ولا مفرّ من التنا على هذه الفقرة إذ يخاطب الكاتب ربه فيقول :

« إنه لا عزّ إلا في الذل لك ، ولا غنى إلا في الفقر إليك . ولا أمن إلا في الخوف منك ، ولا قرار إلا في القلق نحوك ، ولا روح إلا في الكرب لوجهك ، ولا ثقة إلا في تهمة خلقك ،

والكلمة الأخيرة من وثبات الخيال

٦ — وهذا لون خامس :

« اللهم يرهانك الصادع ، وبنور وجهك الساطع ، صلّ على محمد نبيك نبي الرحمة ، وقائد الأمة ، وإمام الأئمة ، واحرم من عليّ إيماناً بك بالتسليم لك وخفف عني مؤونة الصبر على امتحانك ، وواصل لي أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك ، واجعل بقية عمري في غنى عن خلقك ، ورضاً بالمقدم من رزقك . اللهم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسفنا الأرض بنا ، وإن جازينّا على ظلمنا قطعت دوابنا ، فانك قلت (تسقط دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) اللهم اليك نشكو قسوة قلوبنا ، وغلّ صدورنا ، وفتنة أنفسنا ، وطموح أبصارنا ، ورفث ألسنتنا ، وسخف أحلامنا ، وسوء أعمالنا وفحش لجائنا ، وقبح دعوانا ، وتن أشرارنا ، وخبت أخيارنا ، وتلرز ظاهرها ، وتمزق باطننا . اللهم فارحمنا ، وارأف بنا ، واعطف علينا ، وأحسن إلينا ، وتجاوز عنا ، واقبل الميسور منا ، فانتا أهل عقوبة وأنت أهل مغفرة ،

وأنت بما وصفت به نفسك أحق منا بما وسمنّا به أنفسنا ، فإن في ذلك ما اقترن
بكرمك ، وأدى إلى عفوك الخ

وهذا الدعاء طويل يجد القارىء بقيته في شرح ابن أبي الحديد^(١) وهو
يذكر بما سيوضع من الأحزاب ، فيه حديث عن قسوة القلوب ، وغل
الصدر ، وقتة النفوس ، وطموح الأبصار ، ورفث الألسنة ، وسخف
الأحلام ، وسوء الأعمال ، وذلك يدل على بصر التوحيدى بعصف الفتن
في عالم الأخلاق .

ومن دقيق ما فيه الإشارة إلى قبح الدعوى ، وفحش اللجاج ، والنص
على تن الأشرار وخبث الأخيار ، فهو يرى أن في الأخيار خبثاً ، وذلك من
جانبه إسراف في اتهام الطبيعة الانسانية ، إلا إن قدرنا أنه يشير إلى أن
الأخيار لا غنى لهم عن التحرز والخوف من سوء الخواتم .

٧- وهذا للتوحيدى أدعية كثيرة فيها أدب وعقل وذكاء . ولا موجب
لعرض ما وصلنا اليه من أدعيته في هذا الفصل فلنكتف بهذه الفقرات :
« اللهم احجز بيننا وبين كل ما دلّ على غيرك ببيانك ، ودعا إلى سواك
ببرهانك » .

« اللهم قيض لنا فرجا من عندك ، وأترخ لنا تختصاً اليك ، فانا قد تعبنا
بخلقك وعجزنا عن تقويمهم لك ، ونحن إلى مقاربتهم في مخالفتك أقرب منا
إلى منابذتهم في موافقتك » .

« اللهم اليك المفر من دار منهومها لا يشبع ، وحائمها لا ينقع ، وطالها

لا يربح ، وواجدها لا يفتح ... اللهم كما ابتليت بحمكتك الخفية التي أشكلت على العقول وحارت معها البصائر فعاف برحمتك اللطيفة التي تطاولت اليها الأعانق وتشوفت نحوها المرائر .

« اللهم إنا قربنا منك فلا تُبَيِّننا عنك ، وظهرنا لك فلا تُبْعِدنا دونك ، ووجدناك بما ألقيت إلينا من غيب ملكوتك ، وعزفنا عن كل ما لوانا عن بك ، ووثقنا بكل ما وعدتنا في كتابك ^(١) ،

٨ — وقد أهدى إلينا الأستاذ سليم قبعين نسخة مخطوطة من رسالة للتوحيدى اسمها «الاشارات الالهية» فنظرنا فى الفاتحة فاذا فيها دماء يثير الدمع ويتفجر عند قراءته الحنان ، فان كان القارىء فى حاجة إلى بينة على صحة ما نقول فليقرأ هذا الدعاء :

« اللهم إنا نسألك ما نسأل لا عن ثقة بياض وجوهنا عندك ، وأفئانا معك ، وسوائف إحساننا قبلك ، ولكن عن ثقة بكرمك الفاض ، وطمعاً فى رحمتك الواسعة ، نعم ، وعن توحيد لا يشوبه إشراك ، ومعرفة لا يخالطها إنكار ، وإن كانت أعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة ، نسألك أن لاترد علينا هذه الثقة بك فتشمت بنا من لم تكن له هذه الوسيلة إليك .

٩ — وقد رأينا فى هذه المخطوطة إشارة تسمو بالتوحيدى إلى درجة التصوف ولنتأمل كيف يقول

(حرامٌ على قلب استنار بنور الله أن يفكر فى غير عظمة الله .
حرامٌ على لسان تعود ذكر الله أن يذكر غير الله .

حرامٌ على نفس طهرت من أدناس الدنيا بطاعة الله أن تدنس بشئ.
من مخالفة الله

حرامٌ على عين نظرت الى ملكة الله أن تحقق إلى غير الله ،
حرام على كبد ابتلت بالثقة بالله أن تطمئن إلى غير الله ،
حرام على من لم ير الخير إلا من الله أن يجد طمعاً في غير الله ،
حرام على من شرف بخدمة الله أن يتضع بخدمة غير الله ،
حرام على من ألق فناء الله أن يعرج إلى غير الله ،
حرام على من تلهذ بمناجاة الله أن يناجى غير الله ،
حرام على من رتع في نعمة الله أن يعبد غير الله ،
حرام على من سكن حرّم الله أن يتعرض لحرّم الله ،
حرام على من دعا إلى الله أن يحب غير الله ،
حرام على عبد الله أن يتخذ مولى سوى الله ،
حرام على من أنس بالله أن يأنس بغير الله ،
حرام على من عرف قدرة الله أن يتعرض لسخط الله .
وهذه قطعة طريفة تفيض بقوة الروح .

١٠ — والشاهد من كل ما سلف أن التوحيدى يرى الدعاء من الفنون
الادبية فهو يكتب الادعية كتابة الأديب الفنان ، ويقصد إلى جعلها من
النماذج البارعة في عالم البيان .

فن أين جاءت هذه النزعة ؟ أترون هذا الفن من مبتكراته ؟ هيئات !
لقد كان الرجل يزاحم نامساً ملأت أذهانهم آفاق الاندية الادبية ،

وهؤلاء الناس هم الزهاد والنسك والصوفية ، وكان لنصائحهم ووصاياهم وأدعيتهم مكان مرموق في عالم الآداب

إن الفن الأدبي لا يزدهر إلا حين يجد نفساً تصبو إليه وتشبهه ، وكان التوحيدى سبق بأجيال عرفت فضل البلاغة في كلام النسك ، وكان الجاحظ قنوة التوحيدى ، والجاحظ كان يحرص على تعطير كتبه برواية أقوال النسك والزهاد فليس غريباً أن يعتمد التوحيدى إلى ذلك الفن من البلاغة الدينية فيحتذيه احتذاء يدل على ذكاء القلب ، وصفاء النفس ، وحياة الوجدان ١١ — فان سأل القارئ : وأين مظاهر هذا الفن في العصر الحديث ؟

فانا نجيب بأنه انقضى ولم تبق إلا روايته وإنشاده في مجالس الصوفية وربما رأينا من أهل التصوف في مصر من ينظم الأدعية ولكنهم يتكلفون متابعة القدماء . والصفاء في خواطرهم قليل . وأين الطرف المكحول من الطرف الكحيل !

أما الحيامُ فانها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نساها

الاستغاثات والحزب

استغاثة السبلى — الفرق بين الأحزاب والأوراد — تحليل حزب البرقشاذلى —
فى الأحزاب اشارات لا يلمها غير كبار الحكماء .

١ — رأينا نماذج من الأدعية والأوراد ، وعرفنا أن لذلك صلة وثيقة بالحياة الخلقية ، ورأى القارىء كيف آثرنا الإيجاز على الإطناب ، لأن الإشارة تكفى فى هذا الباب ، ولأن الإطناب نفسه لا يطفى الشوق إلى المزيد فليرجع القارىء إلى كتب التصوف ، ففيها أوراد تجلّ عن الأحصاء ، وحسبه أن يعرف أن لتلك الأوراد ملاح أديّة وخلقية : فهى باب من الأدب لأن مؤلفيها كانوا يتحرون دقة الأسلوب وروعة الخيال ، وهى من صميم الأخلاق لأنها رياضة على التقرب إلى الله ، والانتفاع إليه ، والفناء فيما يريد .

ولنأخذ الآن فى الحديث عن الاستغاثات والأحزاب ، ولنوجز أيضاً لأنه يتعذر توفية هذا النوع ما يستحق من الدرس فى فصل من كتاب .

٢ — ولتقف فى الاستغاثات عند منظومة السبلى المتوفى سنة ٥٨١ وكان يحدث أصحابه بأنه ما سأل الله بها إلا أعطاه

يا مَنْ يرى ما فى الضمير ويسمعُ أنت المُعَدُّ لكل ما يُتَوَقَّعُ
يا مَنْ يُرَجَّى للشَّدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزعُ
يا مَنْ خزائن رزقه فى قول كن امنن فان الخير عندك أجمع

مالى سوى قمرى اليك وسيلة^١ وبالاتقار اليك قمرى أضع
مالى سوى فزعى لبابك حيلة^٢ فلئن رددت فأى باب أفرع
ومن الذى أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع
حاشا لجودك أن يقتط عاصياً الفضل أجزل والمواهب أوسع^(١)
ولا تزال هذه الاستغاثه مما يتوسل به الصوفية وقد أثبتها مؤلفو مجموع
الأوراد وأضافوا إليها هذا البيت فى الصلاة على الرسول
ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع
واهتم بتخميسها ثلاثة من أهل الفضل وتضاميسهم محفوظة بدار
الكتب المصرية .

٣ — أما الأحزاب فكثيرة جداً ، والفرق بين الورد والحزب أن الورد
يُقرأ فى أوقات منظمة فيقال أوراد النهار وأوراد الليل ، أما الحزب فليس
لقراءته وقت مخصوص ، وسنكتفى فى هذا الفصل بالكلام عن حزب البر
لابى الحسن الشاذلى . وهو فى رأينا أفضل الأحزاب من حيث اللفظ والمعنى ،
فهو فى لفظه تحفة فنية قليلة النظائر ، وهو فى معناه قوة روحية وعقلية
نادرة المثال .

والشاذلى يبدأ حزب البر بالاستعاذه والبسملة وآيات من القرآن كما كثر
من أنشأوا الأحزاب ثم يأخذ فى مخاطبة الله فيقول :
« اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف ، وأنت بالعلم موصوف ، وقد
وسعت كل شيء من جهالتى بعلبك ، فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلبك »

والمعنى فى هذه الفقرة فى غاية من القوة . فليأمله القارىء . ثم يقول :

« اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فهيناً لمن عرفك فرضى بقضائك ، والويل لمن لا يعرفك ، بل الويل ثم الويل لمن أقرَّ بوحدايتك ولم يرض بأحكامك » .

وهو فى هذه الفقرة يدعو إلى التفويض والامتثال . ثم يقول :

« اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا ، وحكمت عليهم بالقدح حتى وجدوا ، فكل عزٍ يمنع دونك ففساك بدله ذلاً تصحبه لطائف رحمتك ، وكل وجدٍ يجلب عنك ففساك عوضه قدراً تصحبه أنوار محبتك » .

وهو فى هذه الفقرة يصرح بأن لا عزَّ إلا بالله ، ولا غنى إلا بالله ، ويرجو الحرمان من كل عزٍ يمنع دون الله ، وكل غنى يجلب عن الله ، ثم يقول :

« اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم » .
وهذه الفقرة من خير ما أتتج القرائع ، ولا يفتى ما فيها من قوة المعنى وطرافة الخيال .

والمؤلف يقول بعجز النفوس عن دفع الضر الذى تعرفه بما تعرف من وسائل الوقاية والمقاومة فكيف لا تعجز عن دفع ما لا تعرف بما لا تعرف . وهو بهذا يؤمن بالخواف الغيبية ويسأل الله السلامة من الظواهر والمستورات ، ثم يقول :

« وقد أمرتاً ونهيتاً، والمدح والذم ألزمتاً، فأخو الصلاح من أصلحته وأخو الفساد من أضلته، والسعيد حقاً من أغنيته عن السؤال منك، والشقي حقاً من حرمة مع كثرة السؤال لك، فأغتنا بفضلك عن سؤالنا منك، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك، إنك على كل شيء قدير. »

ودقة المعنى في هذه الفقرة لا تحتاج إلى بيان. ثم يقول :

« يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا حكيم نعوذ بك من شر ما خلقت ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت، ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدّرت وأردت، ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت، ونسألك عزّ الدنيا والآخرة كما سألك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عزّ الدنيا بالإيمان والمعرة، وعزّ الآخرة باللقاء والمشاهدة، إنك سميع قريب مجيب، »

والمؤلف يكشف في هذه الفقرة عن معان نفسية تمثل الخوف من مكنونات الوجود والفرع من شر الناس، ويفصح عن أمله في عز الدنيا والآخرة، فعز الدنيا هو المعرة والإيمان، وعزّ الآخرة هو المشاهدة واللقاء. أما المال هنا والنعيم هناك فليس له حساب، والمؤمن المتصوف لا يفكر في النعيم المحسوس، وإنما يوجّه رغبته إلى النعيم المحقول.

ثم يقول :

« يا سميع يا قريب يا مجيب يا ودود. حلّ بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق، واغفر لنا ذنوبنا، واقض عنا تبعاتنا، واكشف عنا السوء، ونجّنا من الفم واجعل لنا منه مخرجاً، إنك على كل شيء قدير. »

والمؤلف يصور في هذه الفقرة ما يتخشاها من الفتن والمكابر الدنيوية .

ومن جيد التصوير لضعف النفس قوله :

« وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة ، وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة
واكسنا من لدنك جلايب العصية ، واجعل لنا ظهيرا من عقولنا ، ومهيمناً
من أرواحنا ، ومسخرأ من أنفسنا ، كي نسبحك كثيرا ، ونذكرك كثيرا ،
إنك كنت بنا بصيرا » .

والمهم في هذه الفقرة هو الرجاء في أن يجعل الله لنا ظهيرا من العقول ،
ومهيمناً من الأرواح ، ومسخرأ من النفوس .

ثم يقول :

« واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن ما تذكرنا به إذا ذكرناك ، وارحنا
إذا عصيناك بأتم ما ترحمنا به إذا أطعناك . واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها
وما تأخر ، والطف بنا لطفاً يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك ، إنك بكل
شيء عليم » .

وسدر هذه الفقرة في غاية من الحسن عند من يتأملون .

ولنتظر قوله في الخوف من النفس ومن خطرات المعصية :

(اللهم إنا نألك التوبة ودوامها ، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها .
وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها ، واحلنا على النجاة منها ومن
التفكر في طرائقها ، وابع من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها ، واستبدلها
بالكرهه لها والطعم لما هو بضدها ، وأفض علينا من بحر كرمك وعفوك
حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبائها) .

والمؤلف في هذه الفقرة يصور ما تعرض له النفس من الشوق إلى ما اجتنبت من اللذات : فقد تلتفت النفس إلى لذاتها الماضية فيفسد عليها روح المتاب ، وهو يرجو أن يذكره الله بالخوف منه قبل هجوم الخطرات ، خطرات المعاصي والذنوب

ثم يقول :

« واجعل سيناتنا سينات من أحبت ، ولا تجعل حسناتنا حسنات من من أبغضت ، فلا حسان لا ينفع مع البغض منك ، والاساءة لا تضر مع الحب فيك ، وقد أبهمت علينا الأمر لئلا نرجو ونخاف : فأمن خوفاً ، ولا تخيب رجاءنا ، وأعطنا سؤالنا ، فقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك ،

ولو مضينا لرأينا الشاذل يدعو الله أن يهبه حقيقة الإيمان حتى لا يخاف غيره ، ولا يرجو غيره ، ولا يحب غيره ، ولا يعبد شيئاً سواه ، ورأينا يقول : « فها نحن عبدك لأن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك فأنا به حقيق » .

فيعترف بأنه لا ينال الرحمة إلا بفضل من الله ، ثم يوفق كل التوفيق إذ يقول :

« فليس كرمك مخصوصاً بمن أطاعك وأقبل عليك ، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك . وليس من الكرم أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفضل الغني » ، بل الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك وأنت الرحيم العلي ، كيف وقد أمرت أن نحسن إلى من أساء إلينا ، فانت أولى بذلك منا .

تلك إشارات إلى ما في حزب البر من الآيات فليرجع إليه القارىء إن شاء . وليرجع إلى أمثلة من مختلف الأحزاب قضاها خُلِقَ وفيها بيان . ومن موجبات الأسف أن لا يقرأ هذه الأحزاب غير العوام ، مع أن فيها من دقائق الاشارات ما لا يفهمه غير كبار الحكماء .

الْوَصَايَا وَالنِّصَاحُ

في الوصايا ملامح من الأدب وأصول من الأخلاق — قدم هذا الفن في اللغة العربية —
خصائص النصيح عند الصوفية — نحايج من وصايا النساك — حرص الناس على وصايا
الصوفية — الروح الغالب على هذه الوصايا هو الدعوة إلى تطهير القلب ، والتغفير من الدنيا
الفانية ، والتشويق إلى دار البقاء .

١ — هذا الفن مزاج من الأدب والأخلاق : هو أدب لأن الناصحين
كانوا يحرصون في الأغلب على جمال الصورة ، فيسجعون ويزاوجون ،
كقول علقمة بن ليث :

(يا بني ، اذا نرغستك الى صجة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته
ذانك ، وإن خدمته صانك ، وإن أصابتك خصاصة مانك ، وإن قلت صدق
قولك ، وإن صلت شدّ صولك ، وإن مددت يدك بفضل مدها ، وإن رأى
منك حسنة عدها ، وإن سأله أعطاك . وإن سكّته عنه ابتدأك ، وإن نزلت
بك احدى الملمات آسأك ^(١))

وهو أخلاق لأن الناصحين كانوا يفكرون أولاً وقبل كل شيء في
المعاني الخلقية ، وكانت النصائح لا تصدر الا عن أناس عرفوا بالحكمة
وأصالة الرأي ، وكانت لا توجه الا إلى ناس يراد توجيههم الى صالح الاعمال ،
ومن أجل ذلك أضفنا هذا الفصل الى قسم الأخلاق .

٢ — والوصايا من أقدم الفنون التي عرّفها البيئات العربية ، والقرآن يحدثنا أن لقمان قال لابنه وهو يعظه :

« يا بني ، لا تشرك بالله ، إن الشرك لظلم عظيم يا بني ، أقم الصلاة ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، واصبر على ما أصابك ، إن ذلك لمن عزم الأمور . ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً ، إن الله لا يحب كل مختال فخور . واتق في مشيك ، واغضض من صوتك ، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ^(١) ،

وهي كذلك من أقدم الفنون التي عرّفها البيئات الفارسية ، ومن أشهر ما أثر عن الفرس في هذا الباب كتاب أردشير بن بابك الى بيته والملوك من بعده ، وهو كتاب طويل تقتبس منه هذه الفقرات :

« رشاد الوالى خير للرعية من خصب الزمان . الملك والدين توأمان لا قوام لاحدهما الا بصاحبه ... واعلموا أنه ليس ينبغي للملك أن يعرف للعباد والنساک بأن يكونوا أولى بالدين منه ... واعلموا أنكم سبيلون على الملك بالأزواج والأولاد والقرباء والوزراء والأخذان والأنصار والأعوان والمتقين والتدما والمضحكين ، وكل هؤلاء الا قليلا أن يأخذ لنفسه أحب اليه من أن يعطى منها عمله ، وإنما عمله سوق ليومه وذخيرة لغده . فصيحته للبلوك فضل نصيحته لنفسه ، وغاية الصلاح عنده صلاح نفسه ، وغاية الفساد عنده فسادها ، يقيم للسلطان سوق المودة ما أقام له سوق الأرباح والمنافع .. واعلموا أن لكل ملك بطانة ، ولكل رجل من بطاته بطانة ، ثم إن لكل امرئ

من بطانة البطانة بطانة، حتى يجتمع من ذلك أهل المملكة، فاذا أقام الملك بطانته على حال الصواب فيهم أقام كل امرئ بطانته على مثل ذلك حتى يجتمع على الصلاح عامة الرعية^(١)،

وقد ازدهر هذا الفن في اللغة العربية، ودخل في أكثر أبواب الحياة، فهناك وصايا الخلفاء والملوك وهي التي تسمى «العهود» ولكل طائفة وصايا، ومن أشهر الوصايا الأدبية وصية عبد الحميد بن يحيى التي وجهها إلى الكتاب، وهناك وصايا الآباء للأبناء وقد كتبت عنها ثلاث مقالات نشرتها في البلاغ، ثم تبينت أنها تحتاج إلى درس أطول مما اشتملت عليه تلك المقالات الثلاث... وقد انتقل هذا الفن إلى الفكاكة، فأرأينا نماذج كثيرة من وصايا الطفيليين إلى آبائهم، وكل أولئك يبين كيف صار هذا الفن مما يتبارى فيه الكتاب والشعراء.

٣ — وقد تعبنا في البحث عن الفروق الجوهرية التي يتميز بها هذا الفن في كلام الصوفية، ثم رأينا أن الفروق على كثرتها ترجع إلى باب واحد، فالوصايا في الأغلب تدور حول الشؤون المعاشية، وتطوف بالاصول من كرائم الحلال، كقول الأوس بن حارثة:

«يا مالك، المنية ولا الدنية، والعتاب قبل العقاب، والتجلد لا التبلد، واعلم أن القبر خير من الفقر، ومن كرم الكريم الدفاع عن الحرم، وخير الغنى القناعة، وشر الفقر الضراعة، والدهر يومان: يوم لك ويوم عليك،

(١) كتاب أردشير خليف بآن يمرأ كله، فليرجع إليه القارى في شرح ابن أبي الحديد

فاذا كان لك فلا تبطر ، وإذا كان عليك فاصبر ^(١) . .
ولكنها عند الصوفية تنصب على أمور ذوقية وروحية ، كأن يحدث
من يقول :

« أقبلنا قافلين من بلاد الروم نريد البصرة ، حتى إذا كنّا بين الرصافة
وحصن سمعنا صائحاً يصيح من بين تلك الرمال — سمعته الأذان ولم تره
العيون — يقول : يا مستور يا محفوظ ، اعقل في ستر من أنت ؟ فان كنت
لا تعقل من أنت في ستره فائق الدنيا فانها حي الله ، فان كنت لا تعقل كيف
تقيها فصيرّها شوكا ثم انظر أين تضع قدميك منها ^(٢) . .

وكان يقول بعض الزهاد :

« لا تفرن بطول السلامة مع تضيق الشكر ، ولا تُملِن نعمة الله في
معصيته ، فان أقل إما يجب لمهديها ألا تجعلها ذريعة إلى مخالفته ، واستدع
شارد النعم بالتوبة ، واستتم الراهن منها بكرم الجوار ، واستفتح باب المزيد
بحسن التوكل ^(٣) . .

وكان يقول عيلان :

« إن التراجع في المواعظ يوشك أن يذهب يومها ويأتي يوم الصاخة ،
كل الخلق يومئذ مصيخ يستمع ما يقال له ويقضى عليه ، وخشعت الأصوات
للرحمن فلا تسمع إلا همساً ، فاصمت اليوم عما يصمتك يومئذ ، وتعلم ذلك
حتى تعلمه ، وابتنه حتى تجمده ، وبادر قبل أن تفجأك دعوة الموت ، فانها

(٢) عيون الأخبار ج ٢ ص ٣٣٢

(١) الأمالي ج ١ ص ١٠٢

(٣) عيون الأخبار ج ٢ ص ٣٤٤

عيفة إلا بمن رحم الله ، فيحكك في دار تسمع فيها الأصوات بالحسرة .
والويل والثبور ، ثم لا يقالون ولا يستعتبون ، إنى رأيت قلوب العباد في الدنيا
تخشع لأيسر من هذا وتقسو عند هذا ، فانظر إلى نفسك أعبد الله أنت أم
عدوه ، فيارب متعبده بلسانه ، معاد له بفعله ، ذلول في الانسياق إلى عذاب
السعير في أمنية أضغاث أحلام يعبرها بالآمان والظنون ، فاعرف نفسك ،
وسل عنها الكتاب المنير ، سؤال من يجب أن يعلم ، وعلم من يجب أن
يعمل ... ولا تكن كعلاء زمن المهرج إن وُعطوا أنفوا ، وإن وعظوا
عنقوا ^(١) .

فما الذي نراه في أمثال هذه النصائح ؟ انها ثغرات موجهة إلى غاية واحدة .
هي اصلاح القلوب ، والوسيلة هي التذكير . مقارنة الدنيا والترغيب في
الاعمال الصالحات ، فالزاهد حين ينصح لا يفكر في المعاش على نحو
ما يفكر المعنويون بالشؤون الدنيوية ، وإنما يفكر في إعداد النفس ليوم
الحساب .

٤ — وكان يتفق للصوفية أن يسلكوا في نصائحهم مسلك التحليل
والتحليل ، كأكثر رجال الأخلاق ، قرى منهم من يعجب حين يرى طالب
الدنيا أجده من طالب الآخرة ، وخائفها أتعب من خائف الآخرة ، وهو
يعلم يقيناً أنه رتباً مطلوب في الدنيا قد صار حين نيل حتماً لطالبه ، وأنه
رب مخوف فيها قد لحق كرها بالمهارب منه فصار خطاً له ، وأن المطلوب اليه
من أهلها ضعيف عن نفسه ، محتاج إلى ربه ، مملوك عليه ماله ، مخزونة عنه

قدرته ، ثم يقضى بأن جماع ما يسعى له الطالب ويهرب منه الهارب أمران : أحدهما أجله والآخر رزقه ، ويعجب حين يرى الناس يختلفون في أمر الآخرة ولا يختلفون في أمر الدنيا ، وكيف لا يكون خائف الآخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانها ، فيصبر على تجشم المكروه وتجرع غصص الغيظ ، ويتحفظ من أن يضر له على غش أو يهيم له بخلاف ، « فان ابتلى بالسخط من سلطانه فكيف حزنه ووحشته ، وإن أنس منه رضا عنه فكيف سروره واختياله ، وإن قارف ذنبا إليه فكيف تضعضه واستخذاؤه ، وإن ندبه لآمر فكيف خفته ونشاطه ، وإن ناه عنه فكيف حذره واتعاطه ، وهو يعلم أن خالقه ورازقه يعلم سره وجهره ، ويراه في متقلبته ومشواه ، ويمائنه في فضائحه وعورته ، فلم يرعه عنها حياء منه ، ولا تقية له ، قد أمره فلم يأتمر ، وزجره فلم يزدجر ، وحذره فلم يحذر ، ووعدته فلم يرغب ، وأعطاه فلم يشكر ، وسره فلم يزد بالستر إلا تعرضاً للفضائح ، وكفاه فلم يقنع بالكفاية ، وضمن له في رزقه ما هو في طلبه مشيح ، ويقتله من أجله لما هو عنه لاه ، وفقرته من العمل لما هو عنه بنيره مشغول^(١) » .

ولنذكر أن هذا نوع من النصح الملقوف ، وهو من المذاهب التعليمية ، فقد كتب رجل من العباد خطاباً إلى صديق له يستغفیه في تلك الدقائق التي لحصناها في هذه الفقرة فأجابه الصديق بخطاب مطول يبين فيه أن اليقين كالشجرة النابتة في القلب أخصانها العمل وثمرتها الثواب ، ثم قال :

«وأما قولك : كيف لم يكن خائف الآخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانها ،

فإن الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفاً وجعله عَجُولاً ، فهو لضعفه موكلٌ بخوف الأقرب فالأقرب مما يكره ، وهو بجعلته موكلٌ بحب الأبعد فالأبعد ، مما يشتهى ، وزاده حرصاً على التخلص من المكروه ، وطلباً للمحبوب ، حاجته إلى الاستمتاع بمتاع الدنيا الذى لولا ما طبع عليه القلب من حبه ، وسهل على المخلوقين من طلبه ، لما انتفع بالدنيا متفجع ولا عاش فيها عائش^(١) .

والخطاب والجواب يرجعان إلى أصل واحد هو تعليل ما يطلب على النفس الإنسانية من الضعف

هـ — وأقدم النصائح الصوفية في الإسلام نصائح على بن أبي طالب ، وهى كثيرة جداً ، نكتفى منها بقوله :

(إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة ، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ، ولكل واحدة منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . ألا إن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأرض بساطاً والتراب فراشاً والماء طيباً ، ألا من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ، ومن أشفق من النار رجع عن الحرامات ، ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات) (٢)

والقارىء أن يرجع إلى الجزء الأول من نهج البلاغة فينظر فى الصفحات ٢٦٦ ٢٧٧ ٢٨٧ ٣٩٢ ٤٣٣ فإن فيها صوراً مختلفة من وصايا ابن أبى طالب ، وهى فى الأغلب ترمى إلى تطهير النفس ، وإصلاح القلب ، والتنفير من الدنيا الفانية ، والتشويق إلى دار البقاء

٦ — وأثرت عن الصوفية أجوبة تعليمية في مسائل كثيرة ، فقد قيل
للحسن البصري : قد أكثر الناس تعلم الآداب ، فأأنفعها عاجلاً وأوصلها
آجلاً ؟ فقال : التفقه في الدين فإنه يصرف إليك قلوب المتعلمين ، والزهد
في الدنيا فإنه يقربك من رب العالمين ، والمعرفة بما لله عليك يحويها كمال
الإيمان (١)

وسئل ابن سيرين : أى الآداب أقرب إلى الله تعالى وأزلف للبعد عنده ؟
فقال : معرفة ربوبيته ، وعمل بطاعته ، والحمد لله على السراء ، والصبر على
الضراء (٢)

وكتب يوسف بن الحسين إلى بعض الحكماء :
(أشكو ركوني إلى هذه الدنيا وما أجد في طبعي من الأخلاق التي
لست أرضاها من قسمي لنفسي)
فكتب إليه

(بسم الله الرحمن الرحيم . وصل كتابك ، وفهمت ما ذكرت ، ومخاطبك
أكرمك الله شريكك في شكواك ، ونظيرك في بلواك . إن رأيت أن تديم
الدعاء وقرع الباب فإنه من قرع الباب ولم يعجز عن القرع دخل ، وإن تيمناً
لك ما تريد من الصفاء والطهارة فدع ما أنت فيه من البلاء من أقراف
مساوىء لا تجدى عليك منفعة في دينك ولادنياك ، وتجنب قرب من لا تأمن
على نفسك في مواصلة الغفلة والبطالة ، واستعن على ذلك كله بالقناعة
والتجزي ، وسله أن يمن عليك بتوبة طهرى لا عملى ، والسلام) (٣) .

وكتب بعض اخوان سرى السقطى اليه

(يا أخى ، أوصيك بتقوى الله الذى يسعد بطاعته من أطاعه ، وينتقم بمعصيته من عصاه ، فلا تدعوك طاعته إلى الأمن من عذابه ، ولا تدعوك معصيته إلى الايمان من رحته ، جلنا الله وإياكم حذرين من غير قنوط ، وله راجين من غير اعتقار ، والسلام ^(١))

٧ — وقد نظرت فرأيت للصوفية رسائل كثيرة تجرى بحرى النصح ، وتعين مقاصدهم فى الحياة ، وتبين إلى أى حد كانوا يهتمون بالاخلاق ، ولتبت هنا رسالة الجنيد إلى أبى بكر الكسائى ، فيها كثير من الاشارات التى توضح كيف كانوا يتواصون بالأدب والرفق

(أخى ، أين محلك عند تعطيل العشار ، وأين دارك وقد خربت الديار ، وأين منزلك والمنازل قاع صفصف قفار ، وأين مكانك والأماكن عواف دوارس الآثار ، وماذا خبرك عند ذهاب جوامع الأخبار ، وفيما نظرك عند اصطدام محاضر النظر ، وفيما فكرك وليس يحين نظر ولا افتكار ، وكيف هدوك على عمر الليل والنهار ، وكيف حنرك عند وقوع فواجع الأقدار ، وكيف صبرك ولا سبيل إلى عزاء ولا اصطبار ، فابك الآن إن وجدت سبيلا إلى البكاء ، بكاء الوالدة الحزينة الموجهة الثكلى بفقد أمة الألاف ، وفناء أجلة الأخلاق ، وإبادة ما مضى من الاكتاف ، وذهاب مشايخ الاعتفاف ، وورود بداية الاختطاف ، وروادف عواصف الارتجاف وتناح قواصف الاتساف ، وبواهر قواهر الاعتكاف ، وثواب ملامح

الاعتراف ، فألى أين موثلك ، وإلام يبلغ مصدرك ، والأحلام متمزقة ،
والقلوب متصدعة ، والعقول منخلعة ، والأبناء كلها مرتفعة ، وأنت في أوابد
مندمسة ، ونجوم منطمسة ، وسبل ملتبسة ، قد أضلّك في اختلاف مناهجها
ظلماتها ، وانطبقت عليك أرضها وسماؤها . ثم أفضى بك ذلك إلى لجة
البحر والبحر الزاخر الغامر المختلج ، الذى كل بحر دونه أو لجة ، فهو فيه
كنفلة أو نجمة ، فقد قذف بك في كثيف أمواجه ، وتلاطم عليك بعظيم
هوله وارتجاجه ، فمن مستنقذك من متلفات الممالك ، أو مخرجك مما هنالك ؟
كتابى إليك ، أبا بكر ، وأنا أحد الله حمداً كثيراً ، وأسأله العفو والعافية
في الدنيا والآخرة ، وصل إلىّ منك كتب فهمت ما ذكرت فيها ولم يمنعنى
من إجابتك عليها ما وقع في وهمك ، وشقّ علىّ ما ذكرت من غمك ، وليس
حالك عندى حال معتوب عليه ، بل حالك عندى حال معطوف عليه ، وبحسبك
من بلائك أن أكون سبباً للزيادة في البلاء عليك ، وإنى عليك لمشفق ، وإنما
منعنى من مكاتبتك أنى حذرت أن يخرج ما فى كتابى إليك إلى غيرك بغير علمك ،
وذلك أنى كتبت منذ مدة كتاباً إلى أقوام من أهل أصبهان ففتح كتابى وأخذت
نسخته ، واستمع بعض ما فيه على قوم فأتعنى تخلصهم ، ولزمنى من ذلك
مؤوّن عليهم ، وبالخلق حاجة إلى الرفق ، وليس من الرفق بالخلق ملاقاتهم
بما لا يعرفون ، ولا مخاطبتهم بما لا يفهمون ، وربما وقع ذلك من غير قصد
إليه ، ولا تسمد له ، جعل الله عليك واقية وجنة ، وسلبنا وإياك ، فعليك
رحمك الله بضبط لسانك ، ومعرفة أهل زمانك ، وخاطب الناس بما يعرفون
ودعهم بما لا يعرفون ، قلّ من جهل شيئاً إلاّ عاداه ، وإنما الناس كالابل

المائة ليس فيها راحة ، وقد جعل الله تعالى العلماء والحكماء رحمة من رحمته وبسطها على عباده ، فاعمل على أن تكون رحمة على غيرك إن كان الله قد جعلك بلاءً على نفسك ، وأخرج إلى الخلق من حالك بأحوالهم ، وخاطبهم من قلبك على حسب مواضعهم ، فذلك أبلغ لك ولهم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

وانما نقلنا هذا الخطاب على طوله لأنه وثيقة صوفية ، والجنيذ يبدأ خطابه بالتذكير والتخويف ، ويشير إلى ما ينتظر المتخلفين من الهول والفرع ثم يفرق فيذكر أنه لم ينقطع عن مكاتبة رفيقه إلا خوفاً من أن يقع كتابه في يد أناس لا يفقهون ما يقول ، ويحكي أنه كتب مرة إلى أقوام من أهل أصبهان ففتح كتابه وأخذت نسخته واستعجم بعض ما فيه على قوم فأتبعه التخلص من ملاحظتهم بالقليل والقال ، وكثرة السؤال . وفي هذه النقطة يظهر شيء من أحوال الصوفية : فقد كانوا يتكاثرون بما يشقّ فهمه على عامة الناس .

ثم ينتقل الجنيذ فينصح رفيقه بهذه الكلمات :

« فعليك رحمك الله بضبط لسانك ، ومعرفة أهل زمانك ، وخاطب الناس بما يعرفون ، ودعهم بما لا يعرفون ، قلّ من جهل شيئاً إلا عاداه ، ونشهد بأن هذه هي السياسة العليا ، وهي تصلح للصوفية وغير الصوفية ولكن الصوفية اليها أحوج ، لأنهم يعيشون في أودية من المعاني لا يفتن اليها إلا القليل .

وقد رأى الجنيذ أن العلماء والحكماء رحمة من رحمة الله على عباده ، ثم توجه إلى رفيقه بهذا النصح الحصيف :

و فاعمل على أن تكون رحمة على غيرك ، إن كان الله قد جعلك بلائاً
على نفسك ،

وهو بذلك يوصيه أن يجمع بين حالين : حال الرفق مع الناس ، وحال
العنف مع النفس

٨ — ولنقيد أن الوصية كانت تطلب كثيراً جداً من الصوفية ، فقد
كان الناس يرونها مظنة الخير والرشد ، ويتنظرون منهم كل جميل . ومن
أمثلة الشغف بتصانحهم ما وقع لبشر الخافي وقد ظفر برؤية على الجرجاني
على عين ماء . قال بشر : فهرب مني وقال : بذنب مني رأيت اليوم انساناً !
فعدوت خلقه وقلت : أوصني ، فقال : عاتق الفقر ، وعاشر الصبر ، وطام
الهموى ، وعاتق الشهوات (١)

وقد عقد الطوسي في كتاب اللع فصلاً لوصايا الصوفية ، وهو فصل
جيد تكفيناً منه الإشارة إلى قول أبي سعيد الخراز لبعض أصحابه :

« احفظ وصيتي ، أيها المريد ، وارغب في ثواب الله تعالى ، وهو أن
ترجع إلى نفسك الخبيثة فتذيبها بالطاعة وتميتها بالمخالفة ، وتذبجها بالاياس
فيما سوى الله ، وتقتلها بالحياء من الله عز وجل ، ويكون الله حسبك ،
وتسارع إلى جميع الخيرات ، وتعمل في جميع المقامات وقلبك وجل أن
لا يقبل منك (٢) »

وقول ذي النون :

« يا أخى ، اعلم انه لا شرف أعلا من الإسلام ، ولا كرم أعز من

التقى ، ولا عقل أحرز من الورع ، ولا شفيح أنجح من التوبة ، ولا لباس
أجل من العافية ، ولا وقاية أمنع من السلامة ، ولا كنز أغنى من القنوع ،
ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت ، ومن اقتصر على بُلغة الكفاف
فقد انتظم الراحة ، والرغبة مفتاح التعب ، ومطية النصب ، والحرص داع
إلى التهجم في الذنوب ، والشرة جامع لمساوى العيوب ، ورُب طمع كاذب ،
وأمل خائب ، ورجاء يؤدي إلى الحرمان ، وأرباح تؤول إلى الخسران ^(١) .

(١) اللع م ٢٦٥

وصايا ذي النون المصري

حياة ذي النون — شواهد من وصاياه

١ — من الصوفية من غلب عليه هذا الفن ، وهو إسماء الوصايا والنصائح ، من هؤلاء ذو النون المصري ، وهو رجل نشأ في أخميم ، وتوفي بالجيزة سنة ٢٤٦ (١) ، وكان ذو النون من أهل العلم ، ولكن غلب عليه التصوف فشاعت عنه أمور دعت الناس إلى اتهامه بالزندقة ، وسعى به قوم إلى المتوكل فاستحضره من مصر إلى بغداد ، فسبق مقيداً مغلولاً ، وسافر معه جماعة من أهل مصر يشهدون عليه ، فلما دخل على المتوكل وعظه فبكي وردّه مكرماً ، وعاد خصومه خاسئين .

قال اسحق بن ابراهيم السرخسي : سمعت ذا النون وفي يده القل ، وفي رجله القيد ، وهو يساق إلى المطبق والناس ييكون حوله وهو يقول : هذا من مواهب الله تعالى ومن عطاياه ، وكل فعالة عذب حسن طيب ، ثم أنشد :

لك من قلبي المكان المصون كل لوم عليّ فيك يهون

لك عزم بأن أكون قتيلاً فيك والصبر عنك ما لا يكون (٢)

وكان ذو النون يهيج السماع ، فقد حدثوا أنه لما دخل بغداد اجتمع

(١) كذلك ذكر ياقوت في معجم البلدان عند الكلام على أخميم ، ويذكر صاحب وفيات الأعيان أنهم اختفوا في موته قبل سنة خمس وأربعين وقيل سنة ست وأربعين وقيل سنة ثمان وأربعين (ج ١ ص ١٨١) (٢) وفيات الأعيان ج ٢ ص ٢٧٩

إليه الصوفية ومعهم قَوَال فابتدأ ينشد :

صغير هواك عذيني فكيف به إذا احتسكا
وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا
أما ترى لمكتئب إذا ضحك الخلق بكى

فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر منه ^(١)

ومن كلامه : الصوفية هم قوم آثروا الله على كل شيء فأثروا على كل شيء
والكلام عن ذي النون كثير جداً ، ويكفي أن نحيل القارىء على ترجمته
في الجزء الثانى من كتاب (جامع كرامات الأولياء) للنايسى فقد جمع
أكثر أخباره وكراماته ، وهو شخصية جذابة تستحق الدرس ، ولكن
منهج البحث لا يسمح بأكثر من هذه الفقرات .

٢ — ونصائح ذي النون كثيرة جداً ، وهى فى فنون مختلفة من الأخلاق
ونحن ذاكرون طائفة قليلة تبين مذهبه فى القول ، وطريقته فى إصلاح
القلوب .

الوصية الأولى

« ليس بنى لب من كاس ^(٢) فى أمر دنياه ، وحق فى أمر آخرته ،
ولا من سغه فى مواطن حله ، وتكبر فى مواطن تواضعه ، ولا من قد
منه الهوى فى مواضع طمعه ، ولا من غضب من حق إن قيل له ، ولا من
زهد فيما يرغب الماقل فى مثله ، ولا من رغب فيما يزهد الأكياس فى مثله ،
ولا من استقل الكثير من خالفه عز وجل ، واستكثر قليل الشكر من نفسه

(١) نثر المحاسن الفالية ج ٢ ص ٢٠٥ (٢) من الكياسة وهى العقل

ولا من طلب الانصاف من غيره لنفسه ولم ينصف من نفسه غيره ، ولا من
نسى الله في موطن طاعته ، وذكر الله في موطن الحاجة إليه ، ولا من جمع
العلم فعرف به ثم آثر عليه هواه عند متعلمه ، ولا من قلّ منه الحياء من الله
على جميل ستره ، ولا من أغفل الشكر عن إظهار نعمته ، ولا من عجز عن
مجاهدة عدوه لنجاته إذا صبر عدوه على مجاهدته ، ولا من جعل مروءته
لباسه ، ولم يجعل أدبه وورعه وتقواه لباسه ، ولا من جعل علمه ومعرفته
تظرفاً وتزييناً في مجلسه .

وهذه الوصية نقلها ابن عربي في الفتوحات ^(١) ويظهر أنه قالها في أحد
المجالس ، بدليل قوله :

« ثم قال : أستغفر الله ، إن الكلام كثير ، وإن لم تقطعه لم ينقطع ، ثم
قام وهو يقول : لا تخرجوا من ثلاثة : النظر في دينكم بإيمانكم ، والتزود
لاخرتكم من دنياكم ، والاستعانة بربكم فيما أمركم به ، ونهاكم عنه . »

الوصية الثانية

« من نظر في عيوب الناس عني عن عيوب نفسه ، ومن اعتنى بالفردوس
والنار شغل عن القيل والقال ، ومن هرب من الناس سلم من شرهم ، ومن
شكر المزيد زيد له ^(٢) . »

الوصية الثالثة

واعتل رجل من اخوان ذى النون فكتب إليه أن يدعو له فكتب
إليه ذو النون :

(٢) الفتوحات ج ٤ ص ٦٦٦

(١) ج ٤ ص ٦٦٥

وسألني أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النعم ، واعلم يا أخى أن العلة
مجازاة لأنس بها أهل الصفاء والهمم والضياء . . . ومن لم يعد البلاء نعمة
فليس من الحكماء ، ومن لم يأمن الشفيق على نفسه فقد أمن أهل التهم على
أمره ، فليكن معك يا أخى حياء يمنعك عن الشكوى . والسلام ^(١) ،
ومن هذه الشواهد القليلة نعرف اتجاه ذى النون في فهم الأخلاق .
فهو رجل يرى الخير كل الخير في الأنس بطاعة الله ، ويرى المغنم الحق في
صفاء القلوب .

(١) الفتوحات ج ٤ ص ٦٩٠

الشجاعة عند الأديبة

حب الدنيا هو أصل الجبن — شجاعة بنان الحمال — أعرابي ينصح سليمان بن عبد الملك — شعيب بن حرب والرشيد — الفضيل بن عياض — العمري — ابن السماك — صالح ابن عبد الجليل — عمرو بن عبيد — أحزاب المعارضين وسياستهم في اختراع التصانيع — شجاعة الاوزاعي في مواقف محكت فيها الاتحاد السياسية — خلاصة البحث .

١ - الشجاعة من أشرف مناقب الرجال ، وهي من أظهر شمائل الصوفية ، وإنما كان الصوفية من الشجعان لأنهم استهانوا بالدنيا ، وزهدوا في طيات العيش . وحب الدنيا والعيش أصل الجبن والخضوع ، وما أحب رجل الدنيا إلا ذل ، ورأى السلامة في التلقى والرياء .

وكيف لا يشجع من يتخلق بأدب أبي حازم إذ يقول : إنما بيني وبين الملوك يوم واحد ، أما أمس فلا يجدون لذته ، وأنا وهم من غد على وجل ، وإنما هو اليوم ، فما عسى أن يكون اليوم ؟ (١)

ولولا الشجاعة ما استطاع بنان الحمال أن يقدم على ما فعل يوم قام إلى وزير خمارويه فأنزله عن دابته ، وكان نصرانياً ، وقال : لا تركب الخيل ويلزمك ما هو مأخوذ عليكم في ملككم (٢)

ولولا الاستهانة بالعواقب ما استطاع رجل أن يقول لسليمان بن عبد الملك :

« سأطلق لساني بما خريست عنه الإلسن ، تأدية لحق الله تعالى ، إنه قد

اكتشفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم، وابتاعوا دينك بدينهم، ورضاك بسخط ربهم، وخافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، فهم حرب للأخرة، وسلم للدينا، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه، فانهم لم يألو الا امانة تضييعة، والامة كسفاً وخسفاً، وأنت مسئول عما اجترموا، وليسوا مسئولين عما اجترمت، فلا تصلح دنيام بفساد آخرتك، فان أعظم الناس عند الله خبناً من باع آخرته بدنيا غيره^(١) .

٢ — وكان الصوفية يحسبون أنفسهم مسئولين عن تذكير الملوك، يدل على ذلك قول شعيب بن حرب :

« بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت هرون الرشيد قفلت لنفسي : قد وجب عليك الأمر والنهي ، فقالت لي : لا تفعل ، فان هذا رجل جبار ، ومضى أمرته ضرب عنقك ، قفلت لنفسي : لا يد من ذلك ، فلما دنا مني صحت : يا هرون اقد أتعبت الامة ، وأتعبت البهايم ا فقال : خذوه ا فأدخلت عليه وهو على كرسي ويده عمود يلعب به ، فقال : بمن الرجل ؟ قلت : من أفناء الناس ، فقال : بمن ؟ ثكلتك أمك ا قلت : من الأبناء ، قال : فاحملك على أن تدعوني باسمي ؟ قال شعيب : فورد على قلبي كلمة ما خطرت لي قط على بال قفلت له : أنا أدعو الله باسمه فأقول : يا الله ، يارحم ، ولا أدعوك باسمك ؟ وما تنكر من دعائي باسمك ؟ وقد رأيت الله سمى في كتابه أحب الخلق اليه محمداً ، وكنت أبغض الخلق اليه أبا لهب فقال : تبّت يدا أبي لهب ا فقال هرون آخر جوه : فأخرجوني^(٢) .

وشعيب هذا صادق فيما حدث به ، وهذا الصديق يرشدنا إلى ما كان يعرف عن الصوفية أحياناً من الخذلقة والتكلف ، وإلا فاما معنى هذه التهمة الجوفاء : يا هرون ! قد أتعبت الأمة ، وأتعبت البهايم !

وقد اتفق أن خطب المنصور فحمد الله ومضى في كلامه ، فلما انتهى إلى (أشهد أن لا إله إلا الله) وثب رجل من أقصى المسجد فقال : أذكرك من تذكر ! فقال المنصور : سمعاً لمن فهم عن الله وذكر به ، وأعوذ بالله أن أكون جباراً عصياً ، وأن تأخذني العزة بالإثم ، لقد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين ، وأنت والله أيها القاتل ما أردت بها الله ، ولكن حاولت أن يقال قام قتال فعوقب فصر ، وأهرون بقاتلها لو هممت ، فاهتبتها وبلك إذا عفوت . وإياكم معشر الناس وأختها ، فإن الموعدة علينا نزلت ، ومن عندنا أنبت ، فردوا الأمر إلى أهله يُصدروه كما أوردوه ^(١)

وهذا الخبر يهيمنا أنه كانت هناك وثبات للواعظين ، وأن الخلفاء كانوا يعرفون ذلك ، وأنه كان من لذات بعض الناس أن يقال : قام فقال فعوقب فصر .

والحق أنه يعسر الاطمئنان إلى صدق الشجاعة الأدبية في جميع الأحوال فهي في بعض الأحيان زهو وخيلاء ، والإثم فيها أكبر من النفع ، وهي كساتر الفضائل عرصة للرياء ، والرياء يحرق جلال الأعمال .

٣ — ومن المؤكد أن الصوفية لم يكونوا جميعاً مرائين ، فلا كثرتهم مقامات جمعت بين الشجاعة والصدق ، ومن شواهد ذلك ما صنع الفضيل

ابن عياض مع الرشيد ، فقد ذهب الرشيد لزيارته ليلاً مع الفضل بن الربيع فلما وصل إلى بابه سمعاه يقرأ (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعلوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم . ساء ما يحكمون) فقال الرشيد للفضل : إن اتفعلنا بشيء فهذا . فتاداه الفضل : أجب أمير المؤمنين . فقال وما يعمل عندي أمير المؤمنين ؟ قال الفضل قُلت : سبحان الله ! أما له عليك طاعة ؟ فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفا المراج ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت ، فدخنا فوجدنا نجول عليه بأيدينا ، فسبقت كف أمير المؤمنين قبلي إليه . فقال : يا لها من كف ما أليها إن نجت . غداً من عذاب الله عز وجل ! قُلت في نفسي : ليكلمته الليلة بكلام من قلب نقي . فقال له : خذ فيما جشاك له رحمك الله ! فقال له : إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا عليّ ، فعُدّ الخلافة بلاءً ، وعددتها أنت وأصحابك نعمة . فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله فهُمّ عن الدنيا وليكن فطرك منها الموت . وقال له محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أباً ، وأوسطهم عندك أخاً ، وأصغرهم عندك ابناً ، فوَقَرَّ أباك ، وأكرم أخاك ، وتحنن على ولدك . وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله فأحب للسلبيين ما تحب لنفسك ، واكره لهم ما تكره لنفسك ، ثم مت إذا شئت وإني أقول لك يا هرون : إني أخاف عليك أشد الخوف يوماً تزل فيه الأقدام ، فهل معك رحمك الله من يشير بمثل هذا ؟ فبكى هرون بكاءً شديداً حتى غشي عليه

قال الفضل فقلت : ارفق بأمر المؤمنين ! فقال : تقتله أنت وأصحابك
وأرفق به أنا ؟

ثم إفاق . فقال له : زدني رحمك الله . فقال له : يا أمير المؤمنين بلغني
أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكاً إليه ، فكتب إليه : يا أخى أذكرك
بسر أهل النار فى النار ، مع خلود الأبد . وإياك أن يُنصرف بك من
عند الله عز وجل فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء . فلما قرأ الكتاب
طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له : ما أقدمك ؟ قال : خلعت
قلبي بكتابك لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل .

قال : فبكى هرون بكاءً شديداً ثم قال له : زدني رحمك الله ، فقال :
يا أمير المؤمنين ، إن العباس عم المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي
فقال : يا رسول الله ، أمرني على إمارة ، فقال له : يا عم ، إن الإمارة
حسرة وندامة يوم القيامة ، فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل

فبكى هرون بكاءً شديداً ، وقال له : زدني رحمك الله ، فقال : يا حسن
الوجه ، أنت الذى يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة ، فإن
استطعت أن تقى هذا الوجه فافعل ، وإياك أن تصبح أو تسمى وفى قلبك
غش لأحد من رعيتك .

فبكى هرون وقال له : هل عليك دين ؟ فقال : نعم ، دين لربى لم يحاسبني
عليه ، فالويل لى إن سألتى والويل لى إن ناقضتى ، والويل لى إن لم ألتهم
حجتي . قال الرشيد : إنما أعنى دين العباد . فقال الفضل : إن ربى لم يأمرنى
بهذا ، وقد قال عز وجل : إن الله هو الرزاق . فقال له الرشيد : هذه ألف

دينار خذها وأنفقها على عيالك ، وتقوّ بها على عبادتك ، فقال : سبحان الله ! أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا (١) ؟
ومن طريف المواقف ما حدث به سعيد بن سليمان قال :

كنت بمكة والى جاني عبد الله بن عبد العزيز العمري وقد حجج هرون الرشيد وقال له إنسان : يا أبا عبد الله ! هو ذا أمير المؤمنين يسعي ، وقد أخلى له المسعى ، قال العمري للرجل : لاجراك الله عنى خيراً ، كلفتنى أمراً كنت عنه غنياً . ثم قام فقبعه ، فأقبل هرون الرشيد من المروة يريد الصفا ، فصاح به : يا هرون ! فلما نظر إليه قال : لبيك يا عمرى ! قال : إرق الصفا ، فلما رقاها قال : إرم بطرفك الى البيت ، قال هرون : قد فعلت . قال : كم هم ؟ قال : ومن يحصيهم ؟ قال فكّم في الناس مثلهم ؟ قال : خلق لا يحصيهم إلا الله ! قال : اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يُسأل عن خاصة نفسه ، وأنت وحدك تُسأل عنهم كلهم ، فانظر كيف تكون ! — فبكى هرون — فقال العمري : وأخرى أقولها . قال : قل ياعم ! قال والله إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحجر عليه ، فكيف بمن أسرف في مال المسلمين !

قال البغوى : فبلغنى أن هرون الرشيد كان يقول : لى لأحب أن أحج كل سنة ما يمنعنى إلا رجل من ولد عمر يسمنى ما أكره (٢)

(١) انظر الفتوحات المكية ج ٤ ص ٦٧٤ ولهذا الحديث بقية تصور الكتاب بين التفتيل وبين زوجته ، فقد ساءها أن يرفض المال ، فقال لها : مثلى ومثلكم كمثل قوم كان لهم بئر يأكلون من كبه فلما كبر نخروه وأكلوا لحمه

وقد ورد هذا المقام في الكشكول ص ٢٣٥ بصورة تختلف عن هذه الصورة بضع الاختلاف

وقريب من هذا المقام في الخشونة والصدق ما كان بين أبي حازم وسليمان بن عبد الملك ، فقد حجَّ سليمان وبعث الى أبي حازم حين قدم المدينة للزيارة ، فلما دخل قال : تكلم ، يا أبا حازم ، قال : فيم أتكلم ، يا أمير المؤمنين ؟ قال : في المخرج من هذا الأمر . قال : يسر ، إن فعلته ! قال : وما ذاك ؟ قال : لا تأخذ الأشياء الا من حلها ، ولا تضعها الا في أهلها . قال : ومن يقوى على ذلك ؟ قال : من قلده الله من أمر الرعية ما قلده ! قال : عظمي يا أبا حازم . قال : اعلم أن هذا الأمر لم يصرك اليك إلا بموت من كان قبلك ، وهو خارج من يديك ، بمثل ما صار اليك . قال : يا أبا حازم ، أشر عليّ ، قال : إنما أنت سوق ، فما تفقَّ عندك حل اليك من خير أو شر ، فاختر أيهما شئت ! قال : ما لك لا تأتينا ؟ قال : وما أصنع باتيانك ، يا أمير المؤمنين ، إن أدنيتني فتنني ، وإن أقصيتني أخزيتني ، وليس عندك ما أرجوك له ، ولا عندى ما أخافك عليه ! قال : فارفع الينا حاجتك . قال : قد رفعتها الى من هو أقدر منك عليها ، فأعطاني منها قبلت ، وما منعتني منها رضيت ^(١)

وكان في الزهاد من يُغرب في الوعظ حتى يصل الى الاسفاف في الصورة واللفظ ، فقد قال الرشيد لابن السماك : عظمي — وآني بماء ليشربه — فقال : يا أمير المؤمنين ! لو حبست عنك هذه الشربة ، أكنت تفديها بملكك ؟ قال : نعم ! قال : فلو حبس عنك خروجها أكنت تفديها بملكك ؟ قال : نعم ! قال : فما خير في ملك لا يساوى شربة ولا بولة ^(٢)

وهذه الغلظة أعقبت بكلمات أطيب من المسك ، فقد قال الرشيد : يا ابن السهاك ، ما أحسن ما بلغني عنك ! فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لي عيوباً لو اطلع الناس منها على عيب واحد ما ثبتت لي في قلب واحد مودة ، وإن الخائف في الكلام الفتنة ، وفي السر الغرة ، وإن الخائف على نفسه من قلة خوفي عليها (١)

٤ — والواقع أن مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك تدل على أمرين : الأول شجاعة أولئك الزهاد ، وقدرتهم على الجهر بكلمة الحق ، والثاني صلاحية بعض الخلفاء والملوك لاستماع نصيح الناصحين من أهل البر والتقوى ، وإقبالهم على من ينههم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف ، يدل على ذلك قول صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي :

« إنه لما سهل علينا ما توعدّ على غيرنا من الوصول إليك ، قمنا مقام الأداء عنهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم باظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي عند انقطاع عن الكتان ، ولا سيما حين اتسمت بميسم التواضع ، ووعدت الله وحلة كتابه إثارة الحق على ما سواه ، فجمعنا وإياك مشهد من مشاهد التحيص ليتم مؤدنا على موعود الأداء ، وقابلنا على موعود القبول ، أو يزيدنا تمحيص الله إيانا في اختلاف السر والعلانية ومحليتنا حلية الكذابين ، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : من حجب الله عنه العلم عذبه على الجبل ، وأشد منه عذاباً من أقبل إليه العلم وأدبر عنه . ومن أهدى الله إليه علماً فلم يعمل به فقد رغب عن هدية

الله وقصّر بها ، فأقبل مأهدي الله اليك من ألسنتنا قبول تحقيق وعمل لا قبول
سمعة ورياء ، فانه لا يعدمك منا إعلام لما نجمل ، أو مواطأة على ماتعلم ، أو
تذكير من غفلة ... أطلع الله على قلبك ما يتوره من إثبات الحق ومنازمة
الآهواء (١) ،

وكلام صالح هذا فيه تصريح بأن الزهاد كان يسهل عليهم ما يتوعر على
غيرهم من الوصول الى الخلفاء ، وفيه كذلك تصريح بأن من المواعظ ما كان يقبله
الخلفاء قبول سمعة ورياء ، ومعنى هذا أن تقريب الزهاد كان من السياسة قبل
أن يكون من الدين ، أو هو مزاج من السياسة والدين ، وهذا الملحظ قد
يحيط من شجاعة الزهاد وإخلاص الخلفاء ، ولكن لا ريب في أن هذه
المظاهر فيها خير ملموس ، والزهاد لا يصلون إلى هذه المواطن إلا بعد أن
يكونوا استطاعوا تثبيت سلطتهم الروحية ، والخلفاء لا يستقدمون الزهاد
ليسمعوا مواعظهم إلا وفي قلوبهم شيء من عناصر الرشد وأصول الاهتداء .
هـ - غير أن هذه الوصولية السياسية لم تطرّد في جميع المقامات ، فقد
كان المنصور يعرف عمرو بن عبيد قبل أن يتولى الخلافة ، وكان يعتقد أنه
على جانب عظيم من الصدق والاخلاص ، فكان يستقدمه ليتفجع برأيه ، وإن
كان ذلك لا يمنع أنه كان يسهّ بأن يقال إنه اتفجع بمواعظ عمرو بن عبيد ،
والضماير لا يعرفها إلا علام الغيوب .

ولنسق حديث ابن عبيد مع المنصور ، فهو نموذج في الأدب وفي
الاخلاق :

(١) انظر القيد الفريد ج ١ ص ٣٠٤ وعيون الاخبار ج ٢ ص ٣٣٣ وقد عدلنا الجملة
الأخيرة بنى التعديل

حدث اسحق بن المفضل الهاشمي قال : إني لعلی باب المنصور يوماً
والی جنبی عُمارة بن حمزة إذ طلع عمرو بن عبيد علی حمار ، فقل عن حماره
ثم دفع البساط برجله وجلس دونه ، فالتفت إلی عُمارة وقال : لا تزال
بصرتك ترمينا منها بأحق ! فا فصل كلامه من فيه حتی خرج الريح وهو
يقول : أبو عثمان عمرو بن عبيد ، قال : فواقه ما دل علی نفسه حتی أرشد
إليه ، فأتكأه يده ثم قال له : أجب أمير المؤمنين ، جعلت فداك ! فرمتكناً
عليه ، فالتفت إلی عُمارة فقلت له : ان الرجل الذي استحمقته قد أدخل
وثرکنا ، فقال : كثيراً ما يكون ذلك ، فأطال اللبث ، ثم خرج الريح وهو
متوكئ عليه والريح يقول : يا غلام ، حمار أبي عثمان ، فما برح حتی آتی
بالحمار ، فأقره علی سرجه ، وضم إلیه نشر ثوبه ، واستودعه الله . فأقبل عُمارة
علی الريح فقال : لقد فعلتم اليوم بهذا الرجل ما لو فعلتموه بولی عهدكم
لقضيتم دماهم ! قال : فما غاب عنك بما فعل به أكثر وأعجب ! قال عُمارة :
فان اتسع لك الحديث فحدثنا ، فقال الريح : ما هو إلا أن سمع الخليفة
بمكانه فما أمهل حتی أمر بمجلس قرش لبوداً ، ثم اتقل إلیه والمهدى معه عليه
سواده وسيفه ، ثم أذن له . فلما دخل عليه سلم بالخلافة فردّ عليه ، وما زال
يدينه حتی أتكأه فضذه وتحنى به ، ثم سأله عن نفسه وعن عياله يسميهم
رجلاً رجلاً وامرأة امرأة ، ثم قال : يا أبا عثمان ، عظنا . فقال : أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم (والفجر وليال عشر ، والشفع والوتر ،
والليل اذا يسر) ومرّ فيها إلی آخرها وقال : إن ربك يا أبا جعفر لبالمرصاد .
قال : فبكى المنصور بكاءً شديداً كأنه لم يسمع تلك الآيات الا تلك الساعة

ثم قال : زدنى . فقال : إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتري نفسك منه ببعضها ، واعلم أن هذا الأمر الذى صار إليك إنما كان فى يد من كان قبلك ثم أفضى إليك ، وكذلك يخرج منك الى من هو بعدك ، وإنى أحذرك ليلة تَمُخَضُ صبيحتها عن يوم القيامة . قال : فبكى أشد من بكائه الأول حتى رجف جنباه . وفى رواية أخرى أنه لما انتهى الى آخر السورة قال : يا أمير المؤمنين ، إن ربك لبالمرصاد لمن عمل مثل عملهم أن ينزل به مثل ما نزل بهم ، فاتق الله فإن من وراء بابك نيراناً تأجج من الجور ، ما يعمل فيها بكتاب الله ، ولا بسنة رسوله ، فقال : يا أبا عثمان ، إنا لنكتب اليهم فى الطوامير نأمرهم بالعمل بالكتاب ، فإن لم يفعلوا فما عسى أن أصنع ؟ فقال له : مثل أذن الفأرة يجرىك من الطوامير ، الله ، أتكتب اليهم فى حاجة نفسك فينفذونها وتكتب اليهم فى حاجة الله فلا ينفذونها ؟ والله لو لم ترض من عمالك إلا رضا الله لآذن لتقرب إليك من لانية له فيه

وكان فى المجلس سليمان بن مجالد فقال : رفقاً بأمر المؤمنين فقد اتعبته منذ اليوم

فقال له عمرو بن عبيد : بمثلك ضاع الأمر وانتشر ، لا أباك ، وماذا على أمير المؤمنين أن بكى من خشية الله ؟

وفى رواية أخرى أن سليمان بن مجالد لما قال له ذلك رفع عمرو رأسه فقال له : من أنت ؟ فقال أبو جعفر : أولاً تعرفه ، يا أبا عثمان ؟ قال : لا ، ولا أبالى أن لا أعرفه ، فقال له : هذا أخوك سليمان بن مجالد . فقال : هذا أخو الشيطان ، وبلك ، يا ابن مجالد ، خزنت نصيحتك عن أمير المؤمنين ،

ثم أردت أن تحول بينه وبين من أراد نصيحتة . يا أمير المؤمنين ، إن هؤلاء اتخذوك سلباً لشهواتهم ، فأنت كالأخذ بالقرنين وغيرك يحلب ! فائق الله فانك ميت وحدك ، ومحاسب وحدك ، ومبعوث وحدك ، ولن يفتي عنك هؤلاء من ربك شيئاً .

فقال له المنصور : يا أبا عثمان ، أعنى بأصحابك أستمع بهم . فقال له : أظهر الحق يتبعك أهله :

ثم قال المنصور : بلغني أن محمد بن عبد الله بن الحسن كتب إليك كتاباً . فقال : قد جاءني كتاب يشبه أن يكون كتابه . قال : فبماذا أجبتة ؟ قال : أو لست قد عرفت رأيي في السيف أيام كنت تختلف البنا وأنى لا أراه ؟ قال : أجل . ولكن تحلف ليطمئن قلبي . قال : لئن كذبتك نقيّة لأحلفنّ لك نقيّة ! فقال المنصور : أنت الصادق البار ، وقد أمرت لك بعشرة آلاف درهم تستعين بها على زمانك . فقال : لا حاجة لي فيها ، فقال المنصور : والله لتأخذنها ، فقال عمرو : والله لا أخذنها ، فقال له المهدي : يحلف أمير المؤمنين وتحلف ؟ فأقبل عمرو على المنصور وقال : من هذا الفتى ؟ فقال : هذا ابني محمد ، وهو المهدي ولي العهد ، فقال : والله لقد سميت اسمها ما استحقه بعمل وأليسته نبوساً ما هو لبوس الأبرار . ولقد مهدت له أمراً أمتع ما يكون أشغل ما تكون عنه

ثم قال المنصور : يا أبا عثمان ، هل من حاجة ؟ قال : نعم ، يرفع هذا الطيلسان عني — وكان المنصور طرح عليه طيلساناً حين دخل عليه

ثم قال له المنصور : لا تدع إتياننا ، يا أبا عثمان

فقال: نعم، لا يضني وإياك بلد إلا دخلت إليك، ولا بدت لي حاجة إلا سألتك، ولكن لا تعطني حتى أسألك، ولا تدعني حتى آتيك !
فقال المنصور: إذن لا تأتينا أبداً !

ثم ودّع المنصور ونهض، فلما ولى أتبعه بصره وأنشأ يقول
كلكم طالب صيد كلكم يمشى رؤيد

غير عمرو بن عبيد

ونحن مطمئنون إلى صدق ابن عبيد في النصيح وصدق المنصور في الاستماع، وللبلوك لحظات ينسون فيها الوصولية السياسية وينصتون إلى صوت الوجدان^(١)

٦ — والظاهر أن المنصور كان من الشخصيات المعروفة بالتسامح، فقد رأينا أننا كيف يقف رجل فيذكره بالله وهو يخطب، وقد ذكر ابن فتيبة أنه سمع وهو يطوف ليلاً قاتلاً يقول:

اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع،

فخرج المنصور فجلس ناحية من المسجد وأرسل إلى الرجل يدعوه، فصرى الرجل ركبتين واستلم الركن وأقبل مع الرسول فسلم عليه بالخلافة فقال له المنصور: ما الذي سمعتك تذكر من ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع، فوافقه لقد حشوت مسامعي ما أرمضني^(٢)

(١) ورد حديث عمرو بن عبيد مع المنصور يصيح بخلة في زهر الآداب ج ١ ص ٩٤ وحيون الأخبار ج ٢ ص ٢٣٧ وأمال الرضى ج ١ ص ١٢٠ — ٢٢٢ ووفيات الأعيان ج ٢ ص ١٠١ والقند الفريد ج ١ ص ٣٠٧ (٢) أرمضه: أوجبه وآله

قال الرجل : يا أمير المؤمنين ، إن أمتنى على نفسى أنأتك بالأموار من أصولها ، وإلا احتجرت منك واقتصرت على نفسى قمها لى شاغل ، فقال المنصور : أنت آمن قل ، فقال : ان الذى دخله الطمع حتى حال بينه وبين ما ظهر من البغى والفساد لآنت !

قال المنصور : ويحك اوكيف يدخلى الطمع والصفراء والبيضاء فى قبضتى والحلو والحامض عندى ؟

قال الرجل : وهل دخل أحداً من الطمع ما دخلك ؟ إن الله تبارك وتعالى استرعاك المسلمين وأموالهم ، فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم ، وجعلت بينك وبينهم حجاباً من الجصّ والأجرّ وأبواباً من الحديد وحجبةً معهم السلاح ، ثم سجت نفسك فيها عنهم ، وبعثت عمالك فى جباية الأموال وجمعها وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع ، وأمرت بأن لا يدخل عليك من الناس الا فلان وفلان ، نفر سمينهم ، ولم تأمر بإيصال المظلوم ، ولا الملهوف ولا الجائع العارى ، ولا الضعيف الفقير ، ولا أحد إلا وله فى هذا المال حق ، فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك ، وآثرتهم على رعيتك ، وأمرت أن لا يحجبوا عنك ، تهيى (١) الأموال وتجمعها ولا تقسمها ، قالوا : هذا قد خان الله ، فما بالنا لا نخونته ، وقد سجن لنا نفسه ؟ فاتمروا بأن لا يصل اليك من علم أخبار الناس شيء الا ما أرادوا ، ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا خونوه عندك ونفوه حتى تسقط منزلته ، ويصغر قدره . فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم

(١) جلة (تهيى الأموال) مسول (رآك هؤلاء)

الناس وهابوهم فكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليقبوا بها على ظلم رعيته . ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيته لينالوا به ظلم من دونهم فامتلات بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا ، وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك ، وأنت غافل . فان جاء متظلم حيل بينه وبين دخول مدينتك ، وإن أراد رفع قصته اليك عند ظهورك وجدك قد نبت عن ذلك ، وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم ، فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك خبره سألوا صاحب المظالم ألا يرفع مظلمته اليك ، فان المتظلم منه له بهم حرمة ، فأجابهم خوفا منهم ، فلا يزال المظلوم يحتلف اليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث . وهو يدفعه ويعتل عليه ، فاذا أجهد وأخرج وظهرت صرخ بين يديك فضرب ضربا مبرحا ليكون نكالا لغيره ، وأنت تنظر فلا تكرر ، فما بقاء الاسلام على هذا وقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر الى الصين فقدمتها مرة وقد أصيب ملكها بسمعه ، فبكى يوما بكاء شديدا ، فحته جلساؤه على الصبر فقال : أما إنى لست أبكى لليلة النازلة بي ، ولكنى أبكى لمظلوم بالباب يصرخ ولا أسمع صوته ، ثم قال : أما إذ ذهب سمعى فان بصرى لم يذهب ، نادوا في الناس أن لا يلبس ثوبا أحمر الا متظلم ، ثم كان يركب الغيل طرفي نهاره ، وينظر : هل يرى مظلوما ؟ فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله غلبت راقته بالمشركين شح نفسه ، وأنت مؤمن بالله ثم من أهل بيت النبي ولا تغلب رأتك بالمسلمين على شح نفسك ! فان كنت انما تجمع المال لولدك فقد أراك اقه عبراً في الطفل يسقط من بطن أمه ، وما له على الأرض مال ، وما من مال الا ودونه يد شحيحة تحويه ، فما يزال الله يطفئ بذلك

الطفل حتى تعظم رغبة الناس اليه . ولست بالذى تعطى ، بل الله يعطى من يشاء ما يشاء . وإن قلت إنما أجمع المال لتشديد السلطان فقد أراك الله عبداً فى بنى أمية : ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة ، وأعدوا من الرجال والسلاح والكراع ، حين أراد الله بهم ما أراد ، وإن قلت إنما أجمع المال لطلب غاية هى أجسم من الغاية التى أنا فيها ، فوالله ما فوق ما أنت فيه الا منزلة لا تُدرَك إلا بخلاف ما أنت عليه . يا أمير المؤمنين ، هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال المنصور : لا . قال : فكيف تصنع بالسَّيِّك الذى خوّك ملك الدنيا وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ، ولكن بالخلود فى العذاب الأليم ، قدرأى ما قد عُقِد عليه قلبك ، وعلمته جوارحك ، ونظر اليه بصرك ، واجترحته يداك ، ومشت اليه رجلاك ، هل يفتى عنك ما شححت عليه من الدنيا إذا اقترعه من يدك ، ودعاك الى الحساب ؟ فبكى المنصور وقال : يا ليتنى لم أخلق ! ويحك ! فكيف أحتال لنفسي ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إن للناس أعلاما يفرعون اليهم فى دينهم ويرضون بهم ، فاجعلهم بطانتك يرشدوك ، وشاورهم فى أمرك يسدوك ، قال : قد بعث اليهم فبروا منى ، قال : خافوا أن تحملهم على طريقتك ، ولكن اقنع بابك ، وسهل حجابك ، وانصر المظلوم ، واقمع الظالم ، وخذ الفتيه والصدقات بما حل وطاب ، واقسمه بالحق والعدل على أهله ، وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويسعدوك على صلاح الأمة .

وجاء المؤذنون فسلموا عليه فصلى وعاد الى مجلسه وطلب الرجل فلم يوجد^(١)

٧ — ولكن أكان المنصور حقاً متسامحاً حتى يستمع مثل هذا الحساب ؟ أنا أستبعد أن يكون هذا الحديث صحيحاً ، وأرجح أنه وضع لغاية من غايات المعارضين ، ودليل هذا الترجيح أن القائل مجهول : فهو أحد الزهاد ، وأنه حُفِظَ بِلغة قوية لا يُقَل أن تُسمع قُحُفُظ ، ولو كان حواراً طارئاً طُلِبَ صاحبه فلم يوجد لما أمكن أن تحفظ منه هذه الصورة القوية .

والمعقول أن يكون هذا الحديث من وضع رجل نائر كان يكره بنى أمية وبنى العباس ، فإن التعمق فى وصف حجاب المنصور وما كان يقع لعهد من إغفال المظالم ومن سيطرة الوزراء لا يتفق الا لرجل نائر على تقاليد ذلك العهد . والثورة على الاستبداد بالملك وتصريف أمور الناس كانت كثيرة الوقوع فى تلك الأيام ، وكانت التورية عن فساد النظام بما يطيّب للكتاب والشعراء . وقد كثر القول بأن ابن المقفع لم يترجم كلية ودمنة الا ليحارب به ما كان يراه من ظلم الخلفاء ، فليس من المستبعد أن توضع الأحاديث على ألسنة الزهاد ليكون فى أذاعتها تنديد بالسياسة الظالمة التى يرتكبها خلفاء بنى العباس فى بعض الأحيان .

ولتذكر أن شخصية الوزير ، ملحوظة فى هذا الحديث ، والوزير كان فى تلك العهود نموذجاً من نماذج الفطرسه والعنف والاجحاف ، وكان لا بد أن يحاربه الناس بسوء القالة إن عجزوا عن محاربته بالسلاح .

ومنىء هذا الحديث جعل بطله من الزهاد ، وهذا يدلنا على أن الصوفية فى تلك الأيام كانت لهم سلطة روحية وخلقية ، وكان من المعروف عنهم أن يجهروا بكلمة الحق ، وأن لا يبالوا غضب الخلفاء والوزراء ، فاختار

بطل الحديث من الصوفية هو الشاهد على ما كان يعرف عنهم من الشجاعة
الآدية .

ولسنا نعرف بالضبط من أى حزب كان منشئ هذا الحديث ، والظاهر
أنه كان يميل إلى الصوفية ، فقد قال له المنصور : كيف أحتال لنفسي ؟
فأجاب : إن للناس أعلاماً يفرعون إليهم في دينهم ، ويرضون بهم ، فاجعلهم
جطائك يرشدوك ، وشاورهم في أمرك يسدوك .

ولم يكتف بهذا في تمجيد أصحابه من أهل الزهد ، بل ادعى أن المنصور
قال : قد بعثت إليهم فهربوا مني ، وهو بذلك يجعلهم أصلح الناس لولاية
الامر وأخوفهم من الاتصال بأهل الدنيا وأقدرهم على احتقار المناصب
البراقة : مناصب الوزراء .

وجملة القول أن هذا الحديث يشهد بأن أحزاب المعارضين كانت تستر
باسم الزهاد والصوفية ، ومعنى ذلك أن الزهاد والصوفية كانوا معروفين
بالجرأة والشجاعة في الدفاع عن الحق ، وكان ما ينشر باسمهم خليفاً بأن يتلقاه
كبار الناس بالقبول . وبعض ذلك كاف للاقتناع بأنهم كانوا قوة خلقية في
ذلك الحين .

٨ — ويمثل هذا المقام مقام الأوزاعي بين يدي المنصور ، ذكره
عبد الله بن المبارك عن رجل من أهل الشام قال : دخلت عليه فقال : ما الذي
أبطل بك عني ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، وما الذي تريد مني ؟ فقال : الاقتباس
منك . قلت انظر ما تقول فإن مكحولا حدثني عن عطية بن بشير أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : « من بلغه عن الله نصيحة في دينه فهي رحمة

من الله سيقت اليه ، فان قبلها من الله بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ،
ليزداد إثماً وليزداد الله عليه غضباً ، وإن بلغه شيء من الحق فرضى قلبه الرضا ،
وإن سخط قلبه السخط ، ومن كرمه فقد كره الله ، لأن الله هو الحق المين «
فلا تجهلن . قال : وكيف أجهل ؟ قال : تسمع ولا تعمل بما تسمع !

قال الأوزاعي : فسل عليّ الربيع السيف وقال : تقول لأمير المؤمنين
هذا ؟ فاتهره المنصور وقال : أمسيك . ثم كلبه الأوزاعي وكان في كلامه أن
قال : إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذي أصبحت به ، والله سائلك عن
صغيرها وكبيرها وفتيلها وتقيرها ، ولقد حدثني عروة بن رويم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من راع يبيت غاشاً لرعيته إلا حرّم الله عليه
رائحة الجنة ، لتحقيق على الوالي أن يكون لرعيته ناظراً ، ولما استطاع من
عوراتهم ساتراً ، وبالقسط فيما بينهم قائماً ، لا يتخوف محسنهم منه رهقاً ،
ولا مسيئهم عدواناً ، فقد كانت يد رسول الله جريدة يستاك بها ويردع عنه
المنافقين فأتاه جبريل فقال : يا محمد ، ماهذه الجريدة بيديك ؟ أقتفها لأملاك
قلوبهم رعباً ، فكيف من سفك دماءهم ، وشقق أبشارهم ، وأنهب أموالهم ؟
يا أمير المؤمنين ! إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص
من نفسه بخدش خدشه أعراياً لم يتعمده فبط جبريل فقال : يا محمد ، إن
الله لم يبعثك جباراً تكسر قرون أمتك . . . إن الدنيا تنقطع ويروزل نعيمها ،
ولو بقي الملك لمن قبلك لم يصل اليك يا أمير المؤمنين ، ولو أن ثوباً من
ثياب أهل النار علّق بين السماء والأرض لأذاهم ، فكيف من يتقصه ؟

ولو أن ذنوباً^(١) من صديد أهل النار صبّ على ماء لآجنه^(٢) . فكيف
 بمن يتجرعه ، ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل لذاب ،
 فكيف من سلك فيها ويردّ فضلها على عاتقه !

واعلم أن السلطان أربعة : أمير يظلف نفسه وعماله ، فذلك له أجر
 المجاهد في سبيل الله ، وصلاته سبعون ألف صلاة ، ويد الله بالرحمة على
 رأسه ترفرف ، وأمير رتبع ورتبع ورتبع ورتبع ، فذلك يحمل أثقاله وأثقالاً مع أثقاله
 وأمير يظلف نفسه^(٣) ويرتبع ورتبع ورتبع ، فذلك الذي باع آخرته بدنيا غيره ، وأمير
 يرتبع ويظلف ورتبع ورتبع ، فذلك شر الأكراس^(٤) .

ولهذا الحديث بقية ، وما سلف منه يبين مسلك الأوزاعي في النصيح ،
 وجراته في مضارحة الخلفاء . والشجاعة من أخص صفات الزاهدين
 والصالحين .

وللأوزاعي موقف مع عبد الله بن عليّ يعدّ من أخطر المواقف ، لأنه
 يمسّ الأحقاد السياسية ، والسياسة أحقاد سود تذهب بالحلم والعقل ، وكان
 ذلك الموقف بعد أن أجلى عبد الله بن أمية عن الشام وأزال الله دولتهم على
 يديه ، فقد طلب الأوزاعي ليسأله رأيه فيما صنع ببنى أمية ، وكان ينتظر
 بالطبع أن يظفر منه بكلمات من الثناء يفلّ بها حدة من ينكرون عليه
 الاسراف في النهب والقتل ، ولكنه فوجئ بما لم يكن في الحسبان ، وأراه

(١) الذنوب ، بالفتح ، الدلو التي دون الماء . (٢) آجنه : غير طمسه ولوته

(٣) يظلف نفسه : يكتفها (٤) عيون الأخبار ج ٢ ص ٣٣٩

الأوزاعي أن في الدنيا ناساً يجهرون بكلمة الحق في أحرج المواقف والمقامات .

قال الأوزاعي : فدخلت عليه وهو على سرير ، والمسودة عن يمينه وشماله معهم السيوف معلقة ، فسلمت عليه فلم يرد ، ونكت بتلك الخيزرانة التي بيده ثم قال : يا أوزاعي ، ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلبة عن البلاد والعباد ، أجهاد هو ؟ قال : قفقت : أيها الأمير ، سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، قال : فنكت بالخيزرانة أشد ما كان ينكت ، وجعل من حوله يقبضون أيديهم على قبضات سيوفهم ، ثم قال : يا أوزاعي ، ما تقول في دماء بني أمية ؟ قفقت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب والزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ، قال : فنكت بها أشد من ذلك ، ثم قال : ما تقول في أموالهم ؟ قفقت : إن كانت في أيديهم حراماً فهي حرام عليك أيضاً ، وإن كانت لهم حلالاً فلا تحل لك إلا بطريق شرعى ، قال : فنكت أشد ما كان ينكت قبل ذلك ، ثم قال : ألا نوليكَ القضاء ؟ قفقت : إن أسلافك لم يكونوا يشقون على في ذلك ، وإنى أحب أن تتم ما ابتدأوني به من الإحسان ، فقال : كأنك تحب الانصراف ، قفقت : إن ورأى حراماً وهم يحتاجون إلى القيام عليهن وسترهن

وقلوبهم مشغولة بسببي ، قال : وانتظرت رأسي يسقط بين يدي ، فأمرني بالانصراف ، فلما خرجت إذا رسول من ورائي ، وإذا معه مائتا دينار فقال : يقول لك الأمير : استغفرك بهذه ، قال : فصدقت بها ، وإنما أخذتها خوفاً (١)

٩ — وهذا المقام يدل على أمرين : الأول أن الأمراء والملوك كانوا منذ ذلك الزمان يشعرون بقوة أهل العلم والزهد والصلاح ، وكانوا يحبون أن يستظفروا بهم ، وكانوا كذلك يعرفون عنهم اللين في أغلب الأحيان ، ولولا ذلك لقلّت الرغبة في استدعاء مثل الأوزاعي في مثل ذلك الموقف .

والثاني أن الزهاد كانوا استطاعوا أن يخلقوا لهم عصية يحسب حسابها في الأزمات السياسية ، يؤيد هذا ما روى أن بعض الولاة هدد الأوزاعي مرة فقال له أصحابه : دعه ، فوالله لو أمر أهل الشام أن يقتلوك لقتلوك (٢)

وطمح الولاة والأمراء في لين أهل التصوف لا ينقض ما عرّفوا به من الشجاعة الأدبية ، فنحن لا نقول بأن تلك الشجاعة كانت من نصيب كل من تصوف ، وإنما نجزم بأنها كانت من أخلاق كل من صدق في التصوف ، والعصية التي كانت تحميمهم لا يمكن أن تنقض من شجاعتهم الأدبية ، لأنها في الأكثر عصية عزلاء ، ولأنها على كل حال من مغائرتهم الأخلاقية ، لأنهم اكتسبوا بفضل الصلاح والتقوى ، وهو مكسب يُبدل في سبيله أثمان غالية يعرفها من يعانون رياضة النفس على التجميل بالآداب الدينية .

(١) حسن المساعي في مناقب الأوزاعي ص ٧٩ — ٨٢

(٢) حسن المساعي في مناقب الأوزاعي ص ٨٩

١٠ — وكان يتفق في أحيان كثيرة أن تقابل تلك الشجاعة بالطف ،
ومن طريف ذلك أن ابن هبيرة كتب إلى الحسن وابن سيرين والشعبي فقدم
بهم عليه ، فقال لهم : إن أمير المؤمنين يكتب إلى في الأمر إن فعلته خفتُ على
ديني ، وإن لم أفعله خفت على نفسي ، فقال له ابن سيرين والشعبي قولاً رفيعاً
فيه ، وقال له الحسن : يا ابن هبيرة ! إن الله يمنعك من يزيد ، وإن يزيد
لا يمنعك من الله . يا ابن هبيرة ! خف الله في يزيد ، ولا تخف يزيد في الله !
يا ابن هبيرة ! إنه يوشك أن يعث الله اليك ملكاً فينزلك عن سريرك إلى
سعة قصرك ، ثم يخرجك عن سعة قصرك إلى ضيق قبرك ، ثم لا ينجيكَ
إلا عملك . يا ابن هبيرة ، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١)

والطريف في هذا الموقف أن ابن هبيرة أمر للحسن بأربعة آلاف درهم
وأمر لابن سيرين والشعبي بالفين ، فقالا : رفقنا فرقق لنا !

١١ — وهناك مواقف لأبي حازم مع سليمان بن عبد الملك وابن السماك
مع الرشيد . والمقام يضيق عن الاستقصاء ، ولو مضينا نستقرئ أخبار
الصوفية في مختلف العصور لرأينا لهم كثيراً من أمثال هذه المواقف ، والناس
في مصر وفي تركيا خاصة يذكرون حوادث جرت لأهل الورع والدين مع
الولاة والسلاطين ، ومناقب الصوفية تفيض بأمثال هذه الأخبار . وأكثرها
صدق ، والمختصر منها له دلالة خلقية ، فهو شاهد بأن الناس كانوا يشهدون
للصوفية بالشهامة والجهر بكلمة الحق .

وقد رأينا أن تلك المواقف عادت بفوائد كثيرة على الأدب والخلق
فهي من حيث الصورة نماذج أدبية ، وهي من حيث المعنى لا تزال توحى
بالحرص على التخلق بأخلاق الرجال (١)

(١) في مسامرة الأبرار لابن عربي أبناء عقيدة من هذا النوع

الدُّنْيَا فِي أَزْهَارِ الصُّوفِيَّةِ

ذم الصوفية لدنيا شامد على تعلّمهم بها — هل الدنيا قبضة في جميع الأحوال ؟ —
حقائق الجلال في هذا الوجود — الدنيا في كلام الأنبياء — شخصية المسيح — دفاع المؤلف من
الصوفية — ذم الدنيا وأثره في الأخلاق وفي الأدب — مشكلة خلقية — الحمدود والذموم
في الشؤون الدينية — النفس كالعجزة التي تحيا بالحرية في مكانة الهواء .

١ — زارت رابعة أصحابها فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمها فقالت :
استكوا عن ذكرها . فلو لا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها . ألا من
أحب شيئا أكثر من ذكره (١)

وإني لأخشى أن تكون هذه النظرة بما يصدق في أكثر الصوفية : فهم
جميعا يذمّون الدنيا ، ويخافون شرها ، ويكثرّون من تقييحها والتنفير منها ،
ويندر أن يكتب في التصوف كتاب ولا تكون الدنيا شغل المؤلف وهمه
في أكثر الفصول . والواقع أن الدنيا شغلت الصوفية فلم تخل منها قلوبهم
طرفة عين ، ولو خلّت منها قلوبهم لما طوقوها بقلائد الهجاء ، وإنما مثلها في
أنفسهم مثل المرأة المطلقة التي يحن إليها زوجها ويتمنى لو عادت لياليها
الملاح ، وكيف يخلص الناس من فتنة دنياهم وهم مقيدون بما فيها من هوا
وماء ؟ إن النفقة السماوية التي يتصوفون إليها لم تكن إلا لفة فنية ، والتطلع
إلى السماء إنما هو كبر لإنساني شريف ، ولكنه على ما فيه من شرف لا يخلو

من تهور واعتساف ، فالإنسان من الأرض خلق والى الأرض يعود ،
والنفس على ما فيها من رقة وصفاء قديتها الارادة الازلية بأسباب العيش ،
وفرضت عليها المحضوع لسلطان الامعاء ، فليصنع الصوفية ما يشاءون فسيظل
ابن آدم مفسوبا الى الطين والماء .

٢ — وإسراف الصوفية في ذم الدنيا لا يخلو من غفلة وجهل ، فللدنيا
فتنة روحية ، وفي الكفاح في مناكبها سحر وإشراق ، والعليل هو الذى
لا يدرك جمال هذا الوجود ، ولا يعرف أن القبح نفسه فيه شعر وجمال ،
وأن دمامة الأخلاق فيها فرص نورانية لمن يعرف على أى أساس بنيت هذه
الدنيا الفيحاء .

إن الرجل الذى يعود الى بيته وهو مهتم بالاعصاب يزعمه صراخ
الطفل ، أفيكون انزعاجه دليلا على وجود البشاعة في صراخ الاطفال ؟
وكيف والرجل السليم يرى في بكاء الطفل ملامح شعرية ، ويتوسم في
انفعالاتهم بوارق من نور الوجود ؟

إن إسراف الصوفية في ذم الدنيا هو الشاهد على انحرافهم في فهم
الأخلاق ، وهو كذلك الشاهد على أن قواعد الأخلاق أقيمت في الأغلب
على الاهواء الذاتية ، فنحن رضى عن الدنيا ساعة ونغضب ساعات ، فتكون
لنا عند الرضى آراء ، وعند الغضب آراء ، والصوفية أولى الناس بالتهمة عند
الانحراف ، لأن التصوف يقع في أكثر الاحيان عند المرض والشيب ،
والمرضى الاشيب ينظر الى الدنيا نظرة الحقد والأزدراء

٣ — إن أشنع غلطة اقرفها الصوفية هي التنفير من الدنيا ، والدعوة الى

حجر ما فيها من الطيات ، وإصرارهم على إقناع الناس بأنهم يلدون للموت
ويننون للخراب . والحق أن كل ميلاد الى موت ، وأن كل بناء الى خراب ،
ولكن بين الحالين مواسم للخير والبر والجمال والصفاء ، ومن الحق أن يجهل
المراء أنه خلق لغاية نبيلة تمثل في تطوره من حال الى حال ، وتنقله بين الحلم
والجهل ، والعقل والجنون . وكان الصوفية أجدر الناس بأن ينظروا هذه
النظرة ، وأن يتصوروا ما في قلب الطباع من رونق وبهاء ، ولكن خبز
الشعير ولباس الصوف والملح الجريش ، كل أولئك طبع أرواحهم بطابع
التلوم والاشفاق .

كيف غاب عنهم وجه الخير في هذه الموم السود التي يعانها أشرف
الرجال ؟ وكيف غفلوا عن المغائم النفيسة التي يظفر بها من يحارب الخسة
والدناءة والاسفاف ؟ إن فرص الجهاد لاتاح إلا لمن ينغمس في الدنيا ويشهد
ما يقع فيه الدنيويون من محاربة الشرف والصدق والنبيل ، ولو استمع العالم
الى نصائح الصوفية لضاعت أصول كثيرة من الخير والحق والجمال

إن العالم الباقي لم يمثل لعشاقه إلا عن طريق العمران : فهو قصور
وأبنار وحدائق ، وحوار عين كأمثال التلوث المكنون . ولو كان النعيم يبعث
إذاته لما رضى الصوفية أن يجعلوه نصيبهم في دار البقاء ، فلم يبق إلا أن يكون
الكدر في هذه الدنيا أثرا من الانحراف في أخلاق الناس ، وتكون النتيجة
أن الناس أعطوا ملكا فلم يحسنوا سياسته ، أعطاهم الله تلك الانهار الجارية
والرياض الحالية ، وسخر لهم الشمس والقمر والنجوم ، فغفلوا عن مفاتيح
ذلك الملك الذي ينتظم محاسن الأرض والسماء ، وحوّلوا حياض الأزهار

إلى ميادين تسفك فيها الدماء ، وتزهق الأرواح

وكان الظن بالصوفية وهم من أهل البصائر والقلوب ، أن يعرفوا قيمة هذه الدنيا ، هذا الملك الذى ضيعه أهله ، كان الظن بهم أن يجاهدوا ما فيه من شهوات وأباطيل ، ولكنهم آثروا الحرب والآنزواء ، وصاروا يعرفون من أنهار الجنة ما لا يعرفون من أنهار هذا العالم ، ويعلمون من أبواب جهنم ما لا يعلمون من أسباب انخراط الأمم وضعف الشعوب ، ويدركون من نعيم الآخرة ما لا يدركون من معنى الملك والقوة فى هذا الوجود

إن الاعتصام بشواحق الجبال فراراً من ظلم الناس فيه ملامح شرعية ، ولكنه دليل على حب السلامة ، وذلك من أخلاق الضعفاء ، وأشرف منه أن تدخل المعركة ، وأن يخضب الدم وجهك وصدرك ويديك ، وأن تلقى الله بوجه شريف لم يعرف صاحبه الجبن ولا الرياء ولا الخداع

الدنيا جنة دانية القطوف ، وفى بعض أركانها أفانع وصلال ، وما أفاعيها إلا لثام الناس ، فكيف خاتكم الشجاعة أيها الصوفية فلم تقتلوا ما فى تلك الجنة من خبيث الحشرات ؟

أفى الحق أن الدنيا بنيت على الكيد والفتك والنفاق ؟ ليكن ذلك ، ولكن لا تنكروا أنها أعظم مما تتوهمون ، إن فى الدنيا جمالا جذابا يستهوى العقول والقلوب ، وهى صالحة كل الصلاحية لأن تكون من ميادين المجد فى عالم الأخلاق ، ولكن أين الصابرون ؟ وأين المحتسبون ؟ كل امرئ فى دنياهنا يود أن يتم المعركة فى لحظة واحدة ، والافق مهاوى الفرار متسع للجميع ،

وقد عجز الصوفية ثم تواصلوا بالتقهقر والانسحاب ، فلنسجل عليهم هذه الخزية البلاء .

٤ — اهتم الصوفية بنقل ما قال الرسول في ذم الدنيا ، فحدثونا أنه وقف على مزبلة وقال : هلبوا الى الدنيا ، وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة وعظاما قد فخرت ، فقال : هذه الدنيا ^(١) وحدثونا أنه قال : الهاكم التكاثر ، يقول ابن آدم مالى مالى ، وهل لك من مالك الا ما أكلت فأنتيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت ^(٢) ؟ وأنه قال : الدنيا دار من لا دار له ، ومال من لا مال له ، ولها يجمع من لا عقل له ، وعليها يعادى من لا علم له ، وعليها يحسد من لا فقه له ، ولها يسعى من لا يقين له ^(٣) وحدثونا أن أبا هريرة قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة ، ألا أريك الدنيا جميعها بما فيها ؟ فقلت : بلى ، يا رسول الله ، فأخذ يبدى وأتى بى واديا من أودية المدينة فاذا مزبلة فيها رؤوس أناس وعنرات وخرق وعظام . ثم قال : يا أبا هريرة ، هذه الرؤوس كانت تحرس كحرصكم ، وتأمل كأملكم ، ثم هي اليوم عظام بلا جلد ، ثم هي صائرة رمادا ، وهذه العنرات هي ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها ، وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها . وهذه العظام عظام دوابهم التى كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد ، فمن كان باكيا على الدنيا فليبك ^(٤)

(١) الاجلاء ج ٣ ص ٢٠٢

(٢) ص ٢٠٤

ولم يكتف الصوفية بكلام نبي المسلمين فقلوا عن صف إبراهيم هذه الكلمات :

« يا دنيا ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت وترزقت لهم ، إنى قذفت في قلوبهم بغضك ، والصدود عنك ، وما خلقت خلقا أهون على منك ، كل شأنك صغير ، وإلى الفناء يصير ، قضيت عليك يوم خلقتك أن لا تدوم لأحد ، وإن يخل بك صاحبك وشحّ عليك ^(١) .

ومضوا يقصون أخبار المسيح فرووا أنه اشتد عليه المطر والرعد والبرق فجعل يطلب شيئاً يلجأ إليه فوقعت عينه على خيمة من بعيد ، فأثابها فاذا فيها امرأة فخاد عنها ، فاذا هو بكهف في جبل فأثابها فاذا فيه أسد فوضع يده عليه وقال : إلهي لكل شيء مأوى ، ولم تجعل لي مأوى ، فأوحى الله تعالى إليه : مأواك في مستقر رحمتي ، لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها يدي ، ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام ، كل يوم منها كعمر الدنيا ، ولأمرن منادياً ينادى : أين الزهاد في الدنيا ، زوروا عرس الزاهد في الدنيا عيسى ابن مريم ^(٢)

وحدثوا أنه مرّ بقرية فاذا أهلها موتى في الآفنية والطرق فقال : يا معشر الجواريين ، إن هؤلاء ماتوا عن سخطه ، ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافقوا ، فقالوا : يا روح الله ، وددنا أننا علمنا خبرهم ، فسأل الله تعالى فأوحى إليه : إذا كان الليل فنادهم يحييوك ، فلما كان الليل أشرف على نفث ثم نادى : يا أهل القرية ، فأجابه مجيب : لييك يا روح الله . فقال : ما حالكم وما قضيتكم ؟

قال : بينما نحن في عافية أصبحنا في الهاوية . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لحبنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي ، قال : وكيف كان حبكم للدنيا ؟ قال : حب الصبي لأمه ، إذا أقبلت فرح بها وإذا أدبرت حزن وبكى عليها . قال : فما بال أصحابك لم يجيئوني ؟ قال : لأنهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد . قال : فكيف أجبتني من بينهم ؟ قال : لأنني كنت فيهم ولم أكن منهم . فلما نزل بهم العذاب أصابني معهم ، فأنا معلق على شفير جهنم ، لا أدري أنجو منها أم أكبكب فيها . فقال المسيح للحواريين : لا كلُّ خبز الشعير بالملح الجريش وليس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة^(١)

هـ — وما يهمننا في هذا المقام أن نبحث في صحة هذه الأحاديث وفيها الزائف والصحيح ، لا يهمننا ذلك ، لأن غاية الصوفية بدرسها وروايتها هي الشاهد على ما نراه في تصوير مذاهبهم الأخلاقية ، وهم ينعون الدنيا إطلاقاً ولا يتساحون في الرضا عنها إلا في رسوم ضيقة أشد الضيق ، ولولا غلبة هذه النزعة عليهم لكان لهم موقف آخر في توجيه تلك الأحاديث ، فما نظن أن الرسول كان يرى الدنيا جيفة في جميع الأحوال ، والمعقول أنه كان يحقرها حين يرى الناس يتكالبون عليها ويقتفرون في سبيلها منكر الآثام ، ولو عرض الرسول لدنيا رجل صالح لقضى بأن الدنيا مطية المؤمنين ، وأن الغنى من نعم الله على عباده الصالحين .

إن وقوف الصوفية عند هذا الجانب من كلام الرسول لم يقع إلا عن قصد ، فذلك هو مناحم في الأخلاق ، والشخصية الخلقية عندهم هي شخصية

فقيرة معدمة لاتعرف غير التفكير في الجزء المجرد من المملوكات ، أما النظر في هذا العالم الصاحب المملوء بالحاسن والعيوب فذلك لأهل الدنيا الذين قضى عليهم الصوفية بالعقلة والسقوط .

واهتمام الصوفية بأدب المسيح يؤكد ما نراه في نزعتهم الأخلاقية ، فالمسيح هو أعظم درويش عرفه هذا العالم ، وهو في ذاته شخصية جذابة ، ولكن الاقتداء به اقتداءً مطلقاً لا يخلو من عدوان على مُلك العقل ، ولا يصح النظر إلى المسيح كشخصية مستقلة تمام الاستقلال ، وإنما يجب النظر فيها كأن يحيط به من تكالب أرباب الأموال ، وتصور ما كانوا عليه من قذارة التعامل وسفاهة الإجحاف ، فاليهود الذين عرفهم عيسى كانوا بنوا في الأرض واشتروا رقاب الناس بالربا الفاحش ، وكذلك كانت دعوته إلى بغض الدنيا دعوة طبيعية يقرها الأدب والنوق .

٦ - ولكن كيف نبخل على الصوفية بما سمحنا به للمسيح ، وكيف نحرّم هنا ما حللناه هناك ؟

الواقع أن الصوفية نشأوا في بيئات غلب عليها الفساد ، فساد الخلق والدين ، وما كانت المعاملات بين الناس في العهود الماضية إلا ضروباً من الخلل والعدوان ، وهل صلح الناس في زماننا هذا مع قوة القانون وحزم القضاء ؟ حدثني كم رجلاً فيمن تعرف يصلح للتعاون بلا صكّ مكتوب ؟ وكم رجلاً فيمن تصادق تأمّنه فلا يخون ؟ وكم رجلاً فيمن تواخى يحفظ سرك ويرعى عهده ، ويظل ظهيرك في المحضر والمغيّب ؟

لقد نشأ الصوفية في أزمان لم يكن فيها لغير الحاكم المسيطر أمر بطاع ،

وكانت الدساتير والوشايات أساس الحل والعقد في قصور الخلفاء والأمراء والوزراء، وكان التمدن والمحاسب هم محور الحركة والسكون ، وأصل الإِدبار والإقبال ، على نحو ما يقع أحياناً كثيرة في هذا الزمان ، فكيف تنكر أن يكون إصراف الصوفية في ذم الدنيا أثراً من آثار ذلك الاضطراب في السياسة والخلق والدين ؟ وما هي تلك الدنيا البشعة التي يستجيز أهلها الغدر والعقوق ؟ وهل يغدر الغادر ويعق العاق إلا وهو مؤيد بقوى خفية من الطمع والجشع ، وحب التملك والاستعلاء ؟

إن مطامع الدنيا هي الأصل في فساد الأخلاق ، فهل يلام الصوفية على تحقيرهم إياها ، ورمى عشاقها باللائم والبهتان ، وحرهم بأقوال الحكماء والأنبياء والمرسلين ؟

إننا نتهم الصوفية بالضعف حين يفرون من دنيا السفهاء ، فلنجالد نحن ، ولننظر عواقب المعركة بين الهدى والضلال ، وأغلب الظن أننا سنرى الراية يأتسين ، لأن هنالك سرّاً لا يعلمه إلا علام الغيوب ، هنالك المشكلة الباقية التي قصت بأن لا يخلص العالم من اشتباك الحلم والجھل ، والعقل والجنون .

إن رجل الأخلاق ليس أحسن حالاً من راعي الغنم ، يجمع هذه فتنة تلك ، ولا يزال معذب القلب بين الشاردات والواردات ، وليس أعظم قدرة من المدرس الذي يساق إليه التلاميذ بلا تحجير ولا اصطفاء ، ثم يطلب منه أن يتعلم تلاميذه جميعاً وأن ينجحوا جميعاً .

من الحق أن تطالب رجل الأخلاق بالثبات ، ولكن من الظلم أن لا تشفق

عليه حين ينهزم ، فان الضعف أفقد سهماً من القوة في عالم الاخلاق ،
أنت تعظ ولكن أين من يسمع ؟ وتسير في طريق الهدى ولكن أين من
يسارك ، وتبني ، ولكن أين من يشد أزرك ويحمل معك أحجار
الأساس ١٤

والخلاصة أن فرار الصوفية من الدنيا وأهلها يدل على ثلاثة أمور :
الاول شعورهم بالتبعة الأخلاقية .
والثاني ضعفهم عن مقاومة الرذائل الاجتماعية .
والثالث فساد ما نشأوا فيه من البيئات الدينية والمعاشية .

٧ — فان سأل القارىء عن أثر ذلك في الاخلاق ، فانا نجيب بأن كتان
الصوفية لأسباب الهزيمة صوّر فرارهم من الدنيا بصورة العمل المقبول ،
فاقتدى بهم كثير من الناس وشاع الزهد في الطيات فضاع من العالم
الاسلامى جزء كبير من الثروة المكنونة التي يمثلها جمال العبران وتتابع
الرزق في عالم الاقتصاد .

ومضى المنهزمون يسترون الهزيمة بدم الدنيا فكان للأدب من ذلك مغنم
عظيمة ، واستطاع على بن أبى طالب أن يحسن مثل هذه الأقوال :

« إنما الدنيا منتهى بصر الاعمى لا يبصر بما وراءها شيئاً ، والبصير ينفذها
بصره ، ويعلم أن الدار وراءها ، فالبصير منها شاخص والاعمى اليها شاخص ،
والبصير منها متزود ، والاعمى لها متزود^(١)... أنظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين
فيها الصادقين عنها ، فانها والله عما قليل تزيل الثاوى الساكن ، وتفجع المترف

الآمن ، لا يرجع ما تولى قدير ، ولا يدري ما هو آت منها فينتظر ، سرورها مشوب بالحزن ، وجلد الرجال فيها إلى الضعف والوهن ^(١) ... لم يكن أمرؤ منها في حيرة إلا أعقبتها حبرة ، ولم يلق في سراها بطلاً إلا منحت من ضرائها ظهراً ، ولم تطله فيها ديمة رخاء إلا هتكت عليه مزنة بلاء ^(٢) ... أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تركوها ، والمبيلة لأجسامكم وإن كنتم تحبون تجديدها ، فأنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سيلاً فكأنهم قد قطعوه ، وأموا علماً فكأنهم قد بلغوه ، وكم عسى المجرى إلى الغاية أن يجرى إليها حتى يلبثها ، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه ، وطالب حيث يحدوه في الدنيا حتى يفارقها ، فلا تنافسوا في عز الدنيا وفخرها ، ولا تعجبوا بزيئها ونعيمها ، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها ، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع ، وإن زيتها ونعيمها إلى زوال ، وضراها وبؤسها إلى نفاذ ، وكل مدة فيها إلى انتهاء ، وكل حى فيها إلى فناء ^(٣) .

وكلام ابن أبي طالب في ذم الدنيا كثير جداً ، وهو يمثل مذهبه في الزهد ويشرح هزيمته السياسية ، وكذلك فعل الخوارج ، فقد أطالوا القول في التنفير من الدنيا ، ولهم في ثلبها خطب ضربت بفصاحتها الأمثال ، من ذلك قول قطرب بن الفجامة :

أيها الناس ، إعلوا على مهل ، وكونوا من الله على وجل ، ولا تغفروا بالآمل ، ولا تركوا إلى الدنيا فانها غداة خداعة ، قد تزخرت لكم بفرورها ، وفنتكم بأمانها ، وتزينت لخطاياها ، فأصبحت كالعروس المجلوة :

العيون إليها ناظرة، والقلوب عليها عاكفة، والنفوس لها عاشقة، فكم من عاشق لما قد قتلت، ومطمئن إليها خذلت، فانظروا إليها بعين الحقيقة، فإنها دار كثرت بواقفها، وزمها خالقها، جديدها بيلي، ومالكها يقنى، وعزيزها يذل، وكثيرها يفل، وحيها يموت، وخيرها يموت، فاستيقظوا من غفلتكم، واتقوا من رقتكم، قبل أن يقال: فلان غليل، أو مدنف ثقيل، فهل على الدواء من دليل، أو على الطيب من سليل، فيدعى لك الاطباء، ولا يرجى لك الشفاء، ثم يقال: فلان أوصى، ولما له أحصى، ثم يقال: قد ثقل لسانه، فما يكلم إخوانه، ولا يعرف جيرانه، وعبرق عند ذلك جبينك، وتتابع أنينك، وثبت يقينك، وطمحت جفونك، وصدقت ظنونك، وتلجلج لسانك، وبكى إخوانك، وقيل لك: هذا ابنك فلان، وهذا أخوك فلان. ومنعت الكلام فلا تنطق، ثم حل بك القضاء، واتزعت نفسك من الأعضاء، ثم عرج بها إلى السماء، فاجتمع عند ذلك إخوانك، وأحضرت أكفانك، ففسلوك وكفنوك، فانقطع عوادك، واستراح حسادك، وانصرف أهلك إلى مالك، وبقيت مرتها بأعمالك (١) ،

وما نريد أن نطيل في بيان ما غم الأدب من تبرم الصوفية بدنيا الناس. فقد عقدنا لذلك فصلاً موجزاً في القسم الأول يتنا فيه كيف أولع الصوفية بتصوير الدنيا، وكيف لوتوها وعرضوها في مختلف التشبيهات....

ولتنص في هذا المقام على أن ما قالوه حق، فالدنيا سخيقة لا ثبات. لتعيمها ولا بقاء، ولكن الإصرار على إحقاق هذا الحق، والدوران حوله من.

وقت إلى وقت ، أو تمثله في أغلب الأحوال ، إنما هو من أوهام النفوس العلية التي يترأى لها شبح الموت في كل حين . والموت حق ، ولكن الحياة أيضاً حق ، والشغل بها من دلائل القوة الجسمية والعقلية والروحية ، واليها المرجع في تصوّر النعيم المأمول ، وعلى ما فيها يقاس ما سيكون في دار البقاء .

٨ — وهناك مشكلة تختلف في حلها الصوفية ، وهي حال الرجل التقى الذى يؤدى حقوق التقى فينفق في وجوه الحلال ويتصدق على الفقراء والمساكين ، فقد قال رجل للحسن البصرى : ما تقول في رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه ، ويصل منه ، أيحسن له أن يتعيش فيه — يعنى يتنعم — فقال : لا ، لو كانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفاف ، ويقدم ذلك ليوم قهره ^(١)

فالحسن يقاوم التنعم ، وينهى عنه الأغنياء الذين يؤدون حقوق المال أما أبو حازم المدنى فيقول بغير ذلك في شيء من الرفق ، فقد قال له رجل : أشكو اليك حب الدنيا وليست لى بدار . فقال : أنظر ما آتاك الله عز وجل منها ، فلا تأخذه إلا في حله ، ولا تضعه إلا في حقه ، ولا يضرك حب الدنيا ^(٢)

وهذا جواب حكيم ، ولكن النزالى يأبى إلا التعقيب عليه فيقول : وإنما قال هذا لأنه لو أخذه بذلك لاتبعه حتى يتبرم بالدنيا ويطلب الخروج منها ^(٣)

وهذا التعقيب يعين مذهب الغزالي في الزهد ، وجوهره يدل على ما كان عند أبي حازم من حكمة وعقل ، فإن الأغنياء الذين يؤدون حقوق الغنى هم ظل الله في الأرض ، وهم أهل الحرث وأرباب العمران ، والحكم عليهم بالانحراف عن جادة الحق فيه تيسير وتيسيط وتعويق ، والصوفية لا يستكثر عليهم أن يسرفوا في التزهيد ، وإن كانوا يطلعون أحيانا ، فقد نقل الغزالي قول أبي سليمان الداراني : إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحما فإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحما الآخرة ، لأن الآخرة كريمة ، والدنيا ثيمة . ثم قال : وهذا تشديد عظيم ، ورجو أن يكون ما ذكره سيّار بن الحكم أصحّ إذ قال : الدنيا والآخرة يجتمعان في القلب ، فأيهما غلب كان الآخر تبعاً له . وقال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك ، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك (١)

وفي هذا الحكم اعتدال ، وهو يقضى بأن الدنيا خليفة بالحب ، وليس في حبها ما يعيب ، على شرط أن لا تكون هي الغالبة ، وأن يكون ما فيها من الطيبات وسيلة لصالح الأعمال

٩ — وقد وضع الغزالي علاماً واضحة للحمود والمذموم من الشؤون الدنيوية ، ويتلخص كلامه المطول في الفقرة الآتية :

ليس كل ما تميل اليه بمنموم بل هو ثلاثة أقسام : الأول ما يصحبك في الآخرة وتبقى معك ثمرته بعد الموت ، وهو شيثان العلم والعمل فقط ، والعلم هنا هو العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملكوته أرضه

وسمائه والعلم بشريعة نبيه ، والعمل هو العبادة الخالصة لوجه الله . والقسم الثاني كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة كالتلذذ بالمعاصي والتعمم بالمباحات الزائدة على قدر الحاجات . والقسم الثالث متوسط بين الطرفين وهو كل حظ عاجل يعين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام والقميص الواحد الخشن وكل ما لا بد منه ليتأتى للإنسان البقاء (١)

وهذا الكلام في ذاته مقبول . ولكنه ينتهى إلى غاية واحدة : هي أن يكون الإنسان كُتْلَةً خُلِقِيَّة لا يتقدم ولا يتأخر إلا وفقاً لسياسة روحية ضيقة المسالك . ومن الجليل أن يكون الإنسان كُتْلَةً خُلِقِيَّة ، وأن يكون له في كل خطوة هاد من القلب والوجدان ، ولكنى أخشى أن يكون في ذلك ما يهدم جانباً من دعائم الأخلاق ، فالنفس قريبة الشبه بالشجرة الصغيرة التي تحيا بالحرية في مكلف الهواء ، ويؤذيها أن يرعاها الجَنَان في كل لحظة ، وأن لا يدعها بغير سناد ، وكذلك تخمد النفس حين تُسأل عن كل شيء ، فلا تقرب الطعام إلا لغرض ، ولا تباشر اللباس إلا لغرض ، ولا تنظر في في كتاب إلا بعد أن تميز لاي غاية ألف ، ولا تصحب أحداً إلا بعد أن تستوثق من الطهر في قصده المكنون

لقد أسرف الصوفية في ذم الدنيا وأهلها ، وأسرفوا في الدعوة إلى التحرر منها ، ولو كانوا أصحاب لآثروا الاعتدال .

المقامات في الأحوال

ما هو المقام وما هو الحال في اصطلاح الصوفية — أهمية المقامات والأحوال في تصوير الشخصية الخلقية — عقل الصبر الحاضر والحياة الروحية — مقام التوبة — مقام الصبر — مقام الشكر — مقام الرجاء — مقام الخوف — مقام الرضا — مقام الزهد — مقام الفقر — مقام الورع — حال المراقبة — حال القرب — حال الحب — حال الشوق — حال الأسى — حال الطمأنينة — حال اليقين — درجات المشق وعملها إلى الصوف .

١ — المقامات جمع مقام بالتذكير وهو الخطبة أو العظة يلقيها الرجل في حضرة الخليفة أو الملك ، وقد عقد ابن قتيبة فصلاً في المجلد الثاني من عيون الأخبار سماه (مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك) وقد تؤث كقول بديع الزمان في أحد الواعظين (فاصبر عليه إلى آخر مقامته ، لعله ينيء بعلامته)^(١) والمقام في الأصل المجلس ، ففي القرآن (أى الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً) وفي شعر زهير :

وفهم مقامات حسان وجوهم وأندية ينتابها القول والفعل

والمقام أيضاً الموقف العصيب . قال لبيد :

ومقام ضيق فرجة بكلام ويسان وجدل

لويقوم القيل أو فياله زل عن مثل مقاي وزحل

أما الصوفية فالمقام عندهم معناه : مقام العبد بين يدي الله عز وجل في

يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانعطاع إلى الله تباركت
أسماءه، ومنه آية القرآن (ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد)^(١)

أما الحال فنازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم ، والفرق بين المقام والحال
أن المقام يكتسب بطريق المجاهدات والعبادات والرياضات ، وأن
الحال يأتى من فيض الله ، وقد أفصح الجرجاني عن ذلك حين قال :

« الحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب
ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيبة ، ويروى بظهور
صفات النفس سواء يعقبه المثل أو لا ، فاذا دام وصار ملكا يسمى مقاماً ،
فالاحوال مواهب ، والمقامات مكاسب ، والاحوال تأتى من عين الجود ،
والمقامات تحصل ينزل المجهود^(٢) »

٢ — ودرس المقامات والاحوال يصور لنا فهم الصوفية للحياة الخلقية ،
وهم يرون الإنسان بين حالين : الأول حال المجاهدة ، والثانى تلقى الفيض ،
فالشخصية الخلقية لا تنفك تجاهد الأهواء والشهوات ، ولا تزال موجّهة
القلب إلى النفحات الروحانية ، ففى فى شغل موصول بمواجهة أسباب
الصفاء .

وأثر التصوف من هذه الناحية عظيم جداً فى الأخلاق ، فالرجل
المتصوف يحاسب نفسه فى كل لحظة ، ويتلبس بمواقع الفيض فى كل لحظة ،
وهذه الشواغل الدائمة قد تكون مما يصرف النفس عن التوجه لما يبعد فى عالم
المحسوسات والمعقولات ، وتصير الرجل من أهل الوسواس فى تعقب

ما كان وانتظار ما سيكون من أعمال القلب والوجدان، ولكنها عند الاعتدال تخلق من المراء قوة خلقية تنفع في توجيه الإرادة إلى الصالح من الأعمال.

وعقل العصر الحاضر لا يفهم هذه الوسوسة الروحية، لأنه اندفع في التيارات الواقعية، فلم يعد يدرك ما في هذه الوسوسة من الصديق والجلال. وأغلب الظن أن القلق في عالم العيش هو الذي ضيق الخناق على المعاني الروحية، لأنها في نظر العقل الحاضر لا تقدم إلى أصحابها شيئاً من البخار أو البنزين، والتصوف لا ينمو إلا في البيئات التي خفت أفعالها في عالم العيش، واستطاعت أن تغمض الجفون ولو لحظات لتتأمل ما يجري في دنيا الوجدان

ونشهد أننا نجد مشقة في تقريب تلك السياسة النفسية من عقل هذا الزمان، ولكن ما حاجتنا إلى ذلك؟ نحن نؤرخ بعض المذاهب الفلسفية، والمؤرخ لا يحمل به أن يشغل نفسه بالتحسين والتقييح، وإنما يجب عليه أن يقدم الصور الصحيحة لما وقع في التاريخ

ولنواجه المشكلة بعزم وصراحة فنقول إن تلك السياسة الصوفية أضرت من وجه وأحسن من وجوه، أضرت حين قصرت الشخصية الخلقية على الحياة الفردية، وقضت بأن يهمل الرجل أذنيه في أكثر الأحيان عما يجري في المجتمع من أخبار الجدل والابداع، وأحسن حين ربطت مصير الفرد بمجاهدة الأهواء، ومحاربة الشهوات، وأقنته أن لا غنى له عن ترقب الفيض الإلهي في جميع الملاحظات، وراضته على احتقار المغامرات الدنيوية،

والإيمان بأن المغنم الحق هو الاتصال بالمبدع الأول الذى وهب الروح لكل موجود، وصير العالم كتلة من الكهرباء.

٣ — ولتأخذ فى شرح المقامات فذكر أن المقام الأول هو التوبة النصوح
وهى ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح، وإظهار أن لا يعود
التائب إلى الذنب (١)

وجملة ما على العبد فى التوبة وما تعلق بها عشر خصال : أولها أن لا يعصى
الله تعالى . والثانية أن لا يصرّ إذا ابتلى بمعضية . والثالثة التوبة إلى الله تعالى
منها . والرابعة الندم على ما فرط منه . والخامسة عقد الاستقامة على الطاعة
إلى الموت . والسادسة خوف العقوبة . والسابعة رجاء المغفرة . والثامنة
الاعتراف بالذنب . والتاسعة اعتقاد أن الله قدر عليه ذلك وأنه عدل منه .
والعاشرة المتابعة بالعمل الصالح ليكفر عما تقدم من السيئات (٢)

وهذه الخصال تشهد بأن الصوفية يرون المرء مجرداً من الحول والقوة ،
فهو يذنب بقدر ، ويتوب بقدر ، ومن واجبه أن يؤمن بأن الله كتب عليه
الذنب ، وأن ذلك من الله عدل ، ومن واجبه أن يخاف العقوبة ويرجو
المغفرة ، وأن ينوى الاستقامة على الطاعة إلى الموت .

وقليل من الانصاف يكفى لإعلان أن هذه اللمحة من أهم الدقائق فى
الحياة الخلقية ، فكل تردد فى التوبة هو فى بناء الخلق صدع وانحلال ، وكل
صدق فى التوبة هو حجر متين فى تقوية الشخصية الخلقية .

ومن علامة صدق التائب فى توبته أن يستبدل بحلاوة الهوى حلاوة

الطاعة^(١) ولا تصح التائب توبة الا بأكل الحلال ، ولا يقدر على الحلال حتى يؤدي حق الله تعالى في الخلق ، وحق الله تعالى في نفسه . ولا يصح له هذا حتى يبرأ من حركته وسكونه الا بالله تعالى وحتى لا يأمن الاسترجاع بأعماله الصالحات^(٢)

ومن شرط التوبة أنه ينبغي للتائب التنبه أن يبدأ بمباينة أهل المعاصي ثم بنفسه التي كان يعصى الله تعالى لها فلا ينيلها الا ما لا بد منه ، ثم الاعتزام على أن لا يعود في معصية أبدا ، ويلقى عن الناس مؤوته ، ويدع كل ما يضطره الى جريرة^(٣)

وينبغي لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم في كل طرفة ، ويدعوا كل شهوة ، ويتركوا الفضول ، وهي ستة أشياء : ترك فضول الكلام ، وترك فضول النظر . وترك فضول المشي ، وترك فضول الطعام ، والشراب واللباس^(٤)

ولا تنظر ، أيها التائب ، الى صغر الخطيئة ، ولكن انظر الى من عصيت^(٥) ، فقد كانت الصغائر عند الخائفين كبار ، وكان من الصحابة من يقول : إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات^(٦) . وليس معنى ذلك أن الكبائر التي كانت على عهد النبي صارت بعده صغائر ، ولكن معناها أنهم كانوا يستعظمون الصغائر لعظمة الله تعالى في قلوبهم ، ولم يكن ذلك الوجدان في قلوب من بعدهم من المؤمنين . واختلف الصوفية في نسيان ما سلف من الذنوب ، فقال بعضهم : حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك ، وقال آخر : حقيقة التوبة أن

تنسى ذنبك . وهذان طريقان لطاقتين ، وحالان لاهل مقامين ، فأما ذكر الذنوب فطريق المريدين وحال الخائفين ، وأما نسيان الذنوب فطريق العارفين وحال المحبين (١) .

ونحن نرجح الرأى الثانى ونرى الأخذ به فى جميع الأحوال ، فإن تذكر الذنوب الماضية يشلّ العزيمة ويفتّ فى عضد التائب ، ويخلق جواً جديداً للتعرف إلى ما سلف من الذنوب ، وهو فوق ذلك جهد ضائع وشغل للقلب بما لا يفيد . وإقامة المناحات على المفوات الماضية علالة سخيفة يتوهم فريق من الناس أنها تزيد فى طهر القلوب ، وهى فى عالم الأخلاق تشبه بعض ما يقع فى عالم القضاء ، فلو كان يصح للقضاة أن يتعقبوا ماضى الناس ليأخذوهم بهفوات قدم عليها العهد لاختل الميزان ، وذهب جمال الحاضر ، وزهد الناس فى فضل المتاب ، فإن الأصل فى التوبة أن تكون حجازاً بين عهدين ، وأن يصبح التائب وكأنه مولود جديد ، ولا تنسى أن اجترار الذكريات الماضية سىء الأثر فى نظام الأعصاب ، وهو خليك بأن يتهب العافية ويضيع جمال الساعة الحاضرة ، وهى العدة الخلقية فى نظام الأعمال .

ولا يقف الصوفية عند التوبة من الذنوب ، لأنها فى رأيهم توبة العوام بل يدعون إلى التوبة من الغفلة ، وهى عندهم توبة الخواص « فأما لسان أهل المعرفة والواجدين وخصوص الخصوص فى معنى التوبة فهو ما قاله أبو الحسين النورى رحمه الله حين سئل عن التوبة فقال : التوبة أن تتوب من كل شئ سوى الله تعالى ، وإلى هذا أشار الذى أشار بقوله : ذنوب المقربين حسنات

الأبرار ، وهو ذوالنون ، والذي قال أيضاً : رياء العارفين إخلاص المريدين
فستان بين نائب ونائب ، فائب يتوب من الذنوب والسيئات ، ونائب يتوب
من الزلل والنفلات ، ونائب يتوب من رؤية الحسنات والطاعات (١) .

٤ — المقام الثاني مقام الصبر ، وهو مقام شريف ، وقد جعله علي بن
أبي طالب ركناً من أركان الإيمان ، فقال : بني الإسلام على أربع دعائم :
على اليقين والصبر والجهد والعدل (٢) ، وروى عن النبي أنه قال : من أقل
ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ، ومن أعطى حظه منهما لم ييسال ما فاته من
قيام الليل وصيام النهار ، ولأن تصبروا على مثل ما أتم عليه أحب إلي من
أن يوافيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم ، ولكني أخاف أن تفتح عليكم
الدنيا بعدى فينكر بعضكم بعضاً ، وينكركم أهل السماء عند ذلك ، فمن صبر
واحتسب ظفر بكال ثوابه ، ثم قرأ : ما عندكم ينفد وما عند الله باق
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (٣) ، وكان سهل
يقول : أفضل منازل الطاعة الصبر عن المعصية ، ثم الصبر على الطاعة ...
وقال : الصالحون في المؤمنين قليل ، والصادقون في الصالحين قليل ،
والصابرون في الصادقين قليل ، فجعل الصبر خاصية الصدق ، وجعل
الصابرين خصوص الصادقين (٤) وقد قال بعض العلماء : ما كنا نعد إيمان
من لم يؤدّ فيحتمل الأذى ويصبر عليه إيماناً (٥) وقد قال الله تعالى في جزاء
المخلصين (أولئك لهم رزق معلوم) وقال تعالى في جزاء الصابرين (إيماناً

(٢) الفتوح ج ٢ ص ٧٨

(٤) ص ٧٩

(١) اللع ص ٤٤

(٣) الفتوح ج ٢ ص ٨٨

يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب) قيل في التفسير : يغرف لهم غزافاً ،
والمعنى في ذلك أن الصبر أشق على النفس ، وأمر على الطبع ، ويصعب فيه
الآلم والكظم عند الذل والضم . ومنه التواضع والكتم ، وفيه الأدب
وحسن الخلق ، وبه يكون كف الأذى عن الخلق ، واحتمال الأذى من
الخلق ، وهذه من عزائم الأمور ، التي يضيق منها أكثر الصدور ^(١) .

وللصوفية في الصبر كلام كثير . حدث السراج الطوسي قال : وقف
رجل على السبيل رحمه الله فقال له : أى صبر أشد على الصابرين ؟ فقال :
الصبر لله . فقال الرجل : لا ، فقال : الصبر مع الله ، فقال : لا . ففضب السبيل
رحمه الله وقال : ويحك ، فأيش ؟ فقال الرجل : الصبر عن الله عز وجل .
فصرخ السبيل رحمه الله صرخة كادت تتلف روحه ^(٢) قال : وسألت ابن سالم
بالبصرة عن الصبر فقال : على ثلاثة أوجه : متصبر وصابر وصبار ، فالمتصبر
من صبر في الله تعالى ، فرة يصبر على المكروه ، ومرة يعجز ، والصابر من
يصبر لله وفي الله ، ولا يجرع ، وأما الصبار فذاك الذي صبره في الله والله
وبالله ، فهنا لو وقع عليه جميع البلايا لا يعجز ولا يتغير ، من جهة الوجوب
والحقيقة ، لا من جهة الرسم والخلقة ^(٣) وكان السبيل يمثل بهذه الآيات
إذا سئل عن الصبر

عبرات خططن في الخد سطرأ قد قراها من ليس يحسن يقرأ
إن صوت المحب من ألم الشوق ق وخوف الفراق يورث ضرأ
صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا

(١) الفتوح ج ٢ ص ٩٠ (٢) اللع ص ٤٩ (٣) اللع ص ٥٠

وعناية الصوفية بالصبر تمثل جانباً هاماً من تصورهم لكرائم الخلال ، فالصبر في جوهره من عناصر الشجاعة في مقاومة الشدائد ، والشدائد قد تكون حسية وقد تكون عقلية . والصبر عنصر أصيل في الحياة الخلقية ويظهر فضله في كل باب من أبواب العيش : فيكون في العبادات ، وفي طلب العلم ، وفي الصناعات ، وفي معاملة الناس ، ويكون في الصحة وفي المرض ، وفي الحب وفي البغض ، وفي التعم وفي البؤس . ورياضة النفس على الصبر هي ذاتها من مصادر العافية في عالم الأخلاق .

والصوفية يمثلون الصبر في صور جذابة تفصح عنها الحكاية الآتية :
حكى عن ذى النون أنه قال : دخلت على مريض أعوده ، فبينما كان يكلمني أن آتة ، فقلت له : ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه . فقال المريض : بل ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه ^(١)

فالصابر على هذا الوجه يتلقى المكروه بالقبول ، ويرأها من نعم الله ، وعند التأمل نرى العناية الإلهية تسوق إلينا الشدائد لحكمة عالية ، والجاهل هو الذى يضجر ويحزن ويكتئب ، أما العاقل فيلتمس وجوه الخير فيما يتليه الله به من الشدائد ، وقد جربنا فرأينا النعم تساق لمنافع مستورة نجهلها كل الجهل ، ثم تظهر رويداً رويداً قرى الخير في اختاره الله ، وتندم على ما أسلفنا من الحزن والاكتئاب

إن التخلق بخلق الصبر على هذا الوجه من أهم الدعائم في بناء الأخلاق ، وأقل مزاياه أن يورثنا إبتسامة دائمة تدفع بها ما قد نفيج به من آلام

وخطوب . والخلق الصحيح هو الذى يورثك رباطة الجأش حين ثور
الأتواء ، ويمنحك السيطرة على الحوادث ، ويومض لك يريق الفوز فى حلك
البأساء .

هـ — ويميل أكثر الصوفية إلى تفضيل الصبر على الشكر ، لأن الصبر
حال البلاء ، والشكر حال النعمة ، والبلاء أفضل لأنه على النفس أشق (١)
وعند أكثرهم أن الصابر العارف أفضل من الشاكر العارف ، لأن الصبر
حال الفقر والشكر حال الغنى ، فمن فضل الشكر على الصبر فى المعنى فكأنه
قد فضل الغنى على الفقر . قال المكي : وليس هذا مذهب أحد من القدماء ،
إنما هذه طريقة علماء الدنيا ... فان من فضل الغنى على الفقر فقد فضل الرغبة
على الزهد . والعز على الذل ، والكبر على التواضع . وفى هذا تفضيل الراغبين
والأغنياء على الزاهدين والفقراء ، ويخرج ذلك إلى تفضيل أبناء الدنيا على
أبناء الآخرة . وإنما فضلنا الصبر على الشكر فى الجملة والمعنى لأن الصبر حال
من مقامه البلاء ، وأهل البلاء هم الأمل فالأمل بالآنياء . ولأن الصبر أبعد
من أهواء النفوس ، وأقرب إلى الضر والبؤس ، وأشد فى مكاره النفوس
وأفقر لطباعها وأشد مباينة لما يلائمها (٢)

وهذا الكلام يمثل اتجاه الصوفية فى أكثر ضروب الحياة ، فالجانب
الأقرب إلى البؤس والخلو هو عندهم أقرب إلى الطاعة والصفاء ، والظاهر
أنهم لم يتنبهوا كل التنبه إلى قيمة الشكر فى الغنى ، ولو فطنوا له لعرفوا أن
الشكر على الغنى يفرض على صاحبه مكاره قد تكون أصعب من الصبر على

البلاء . فالشكر على الغنى ليس كلمة تسهل فتقال ، ولكنه جهاد غنيف يلقي فيه الأغنياء بلأيا من حرب النفس ، وليس من القليل أن يتصر الغنى على نزواته وأهوائه وأطماعه فيؤدى حقوق الجاه وحقوق المال ، ويعيش عيش الأصفياء الذين لا يعرفون غير الحلال

٦ - على أن من الصوفية من فضل الشكر على الصبر ، فقد قال مطرف ابن عبد الله : لأن أعافى فأشكر ، أحب إلى من أن أبلى فأصبر ، لأن مقام العوافى أقرب إلى السلامة ، فلذلك أختار الشكر على الصبر ، لأن الصبر حال أهل البلاء (١)

وصاحب هذا الكلام يرى العافية من أبواب السلامة ، أى سلامة النفوس ، لأن البلاء قد يعرض النفس للعجز والارتياح ، وتعرض النفس للفتنة غير مأمون العواقب ، أما العافية فتحفظ توازن النفس ، وتجعل الرجل قادراً على صالح الأعمال

والحق أن الإنسان يكابر حين يرحب بالمصائب ، لأنه أسير لنظام الأعصاب فى أكثر الأحيان ، ومن الخير له أن يسأل الله العافية ، وأن يتجنب التعرض للامتحان ، قد يضعف عن مواجهة ما يشتهى من المصاعب ، ويعرف بعد الانزلاق فى هوة المكاره أن العزيمة قد تفتت أو تنحون

وعند التأمل نرى النعم والعوافى تزيد فى الصلة الروحية بين الانسان وبين ربه ، والفرق بعيد بين الحالين ، حال الطمأنينة وحال الاحتساب ،

فالمطمئن ينظر الى ربه نظرة المدين ، وهي نظرة كلها ترفق وتخشع ، أما الصابر المحتسب فيعرض للزهو بالصبر على ما يعانى ، والزهو من أشد آفات النفوس (١) .

٧ — وهناك مقام الرجاء . والرجاء هو اسم لقوة الطمع فى الشيء بمنزلة الخوف اسم لقوة الحذر من الشيء ، ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء فى التسمية ، وأقام الحذر مقام الخوف ، فقال : يدعون ربهم خوفاً وطمعاً (٢) والرجاء من أوصاف المؤمنين ، ولا يصح الايمان إلا به ، كما لا يصح الايمان إلا بالخوف ، فالرجاء بمنزلة أحد جناحي الطائر ، وهو لا يطير إلا بجناحيه ، كذلك لا يؤمن من لا يرجو من آمن به ويخافه ، وهو أيضاً مقام من حسن الظن بالله تعالى وجميل التأمل له ، وقد أوصى به الرسول فقال : لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله تعالى لأنه قال : أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن بي ما شاء (٣) ومن علامة صحة الرجاء فى العبد أن يكون الخوف باطناً فى رجائه ، لأن من تحقق برجاء شيء خاف فوته لعظم المرجو فى قلبه وشدة اعتباطه به ، فهو لا ينفك فى حال رجائه من خوف فوت الرجاء . والرجاء هو ترويحيات الخائفين ، ولذلك سمى العرب الرجاء خوفاً ، لأنهما وصفان لا ينفك أحدهما عن الآخر ، ومن مذهبهم اذا كان الشيء لازماً لشيء أو وصفاً له

(١) من كلام القدماء « لا يصبر على مرارة الصبر الا صادق ، ولا يصبر على حلاوة الشكر الا صديق » ومن كلام بعض الصابية « اجلينا بالضرأ نصبرنا ، وابلينا بالسراء فلم نصبر » أنظر الباقى فى هامش جامع الكرامات ج ٢ ص ٣١٤ .
ومعنى هذا أن السراء يلية ، وانما كانت كذلك لأن شكرها يحتاج الى جهاد .

(٢) الفوت ح ٢ ص ١١٨

أو سبوا منه أن يعبروا عنه به ، فقالوا : مالك لا ترجو كذا وهم يريدون مالك لا تخاف^(١) .

والصوفية كلام كثير جداً في الرجاء ، واهتمامهم به هو أيضاً من دعائم الأخلاق ، لأن المذنب الذي لا يرجو ربه في قبول الثواب ينقلب إلى قوة يائسة خطيرة لا يرجى لها صلاح ، ولا يتنظر منها نفع ، وانقطاع الصلة بين المرء وبين ربه هو أقسى غايات الفساد . وتخوف المرء من ربه له حدود ، ولا ينبغي أن يصل الخوف إلى اليأس : فإن الترية التي تقوم على الخوف المطلق ترية فاسدة ، لأنها تطمس أصول النور في القلب ، وتمنع عناصر الخير من النهوض ، ففى كل إنسان عواطف غافية تنتظر لحظات التيقظ والانتباه ، والرياضة الصحيحة هي التي تعنى بإيقاظ ما غفا من عواطف الخير والبر والرشاد .

٨ — ومع أن الصوفية يوصون بالرجاء ، فهم أيضاً يوصون بالخوف ، ويرون أن المحب لا يسقى كأس المحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قلبه وكل مؤمن بالله تعالى خائف منه ، ولكن خوفه على قدر قربه^(٢) والخوف نوعان : خوف العموم وهو أن يحفظ رأسه وما حواه من السمع والبصر واللسان ، وأن يحفظ بطنه وما وعاه وهو القلب والفرج واليد والرجل ، فأما خوف الخصوص فهو أن لا يجمع ما لا يأكل ، ولا يبنى ما لا يسكن ، ولا يكثر فيما عنه يتقل ، وهذا هو الزهد^(٣) .

(١) أنظر بقية هذا الكلام في القوت ج ٢ ص ١٢٠

(٢) ص ١٣٥

(٣) ص ١٣٤

والصوفية يرون الخوف ملاك الحياة الخلقية، فسر بعضهم هذه الآية «خلق الموت والحياة ليبلوكم»، فقال: يلوكم بتقليب القلوب في حال الحياة بخواطر الذنوب، وفي حال الموت بالحياد عن التوحيد، فمن خرجت روحه على التوحيد وجاوزت البلاوى كلها إلى الملبى فهو المؤمن، وذلك هو البلاء الحسن، كما قال الله تعالى «وليلئلا المؤمنون منه بلاءاً وحسناً» فهذه المعاني من العلوم أوجبت خوف الخائفين من علم الله تعالى فيهم، فلم ينظروا معها إلى محاسن أعمالهم، لحقيقة معرفتهم برههم^(١)

والخوف عند العلماء على غير ما يتصور في أوهام العامة، وخلاف ما يعدونه من القلق والاحترق أو الوله والازعاج، لأن هذه خطرات وأحوال ومواجيد للوالمين، وليست من حقيقة العلم في شيء، وإنما الخوف اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة، فإن أعطى عبد حقيقة العلم وصدق اليقين سمى هذا خافقاً، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخوف الخلق لأنه كان على حقيقة العلم، ومن أشدهم حبا لله تعالى لأنه كان في نهاية القرب^(٢).

وليس لدينا من الأنوار الروحانية ما نستطيع به شرح هذه الإشارة وهي تبدو لنا في غاية من العمق، ويكفى أن نقول إنها تقسم الخائفين إلى طائفتين: طائفة تخاف العذاب فتقاسى أهوال المخاوف الحسية، وطائفة يكن خوفها في حقيقة العلم وصدق اليقين، ولا يظهر عليها جزع ولا هلع ولا إشفاق.

ويُحِيلُ إلى أن تفسير هذا الخوف يتمثل في طمأنينة من يعلم فيقف عند الواجب، ولا يعرض نفسه لزيغ ولا لثم ولا فسوق، ثم يترقى في خوفه فيتحلى بأشرف ما يتحلى به المقربون، وعندئذ تنتقل مظاهر الخوف من عالم الجسم إلى عالم الروح، فتكون للعارف أشجان لا يدركها إلا أهل الصفاء.

٩ — ويحيى بعد ذلك مقام الرضا، والرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا، وهو أن يكون قلب العبد ساكناً تحت حكم الله عز وجل^(١)

وأهل الرضا في الرضا على ثلاثة أحوال: فمنهم من يعمل في إسقاط الجزع بحيث يستوى عنده ما يجري عليه من حكم الله، من المكروه والشدائد والراحات والمنع والعطاء، ومنهم من يذهب عن رؤية رضائه عن الله برؤية رضا الله عنه، فلا يثبت لنفسه قلم في الرضا، وإن استوى عنده الشدة والرخاء والمنع والعطاء، ومنهم من يجاوز هذا ويذهب عن رؤية رضا الله عنه ورضاه عن الله لما سبق من الله تعالى لخلقهم من الرضا^(٢) والمتأمل يرى في هذا المقام قاعدة متينة من أصول الأخلاق، فالتسليم لله من أدب النفس، وهو يطرد عن القلب نوازع كثيرة يخلقها التفكير في النصيب الحاضر من حظوظ الحياة، ومن الواضح أن هذا المقام يحتاج إلى رياضة شديدة، لأن الرضا لا يكون إلا بعد تطهير القلب من الوسوس النفسية.

وهو بالتأكيد من أسباب الاطمئنان، والطمأنينة أكبر الغنائم في الحياة الخلقية. وقد يقال إن الرضا المطلق يبعث على البلادة ويغري النفس بإيثار الركود، ونجيب بأنه لا تنافي بين الرضا بالواقع وبين الرغبة في تكميل النفس

وإمدادها بما تحتاج إليه من الأغذية الدنيوية والعقلية والروحية .

١٠ — ومن أهم المقامات مقام الزهد وهو أساس الأحوال الرضية ، والمراتب السنية ، وهو أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل والمنقطعين إلى الله والراضين عن الله والمتوكلين على الله تعالى ، فمن لم يُحكم أساسه في الزهد لم يصح له شيء مما بعده ، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والزهد في الدنيا رأس كل خير وطاعة (١) .

والمراد هو الزهد في الحلال الموجود ، وأما الحرام والشبهة فتركه واجب (٢) . والزهاد على ثلاث طبقات فمنهم المبتدئون وهم الذين خلت أيديهم من الآملاك وخلت قلوبهم بما خلت منه أيديهم ، ومنهم المتحققون في الزهد وهم الذين تركوا حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا ، وإنما كان هذا زهد المتحققين لأن الزهد في الدنيا فيه حظ للنفس هو الثناء والمحمدة واتخاذ الجاه عند الناس ، فمن زهد بقلبه في هذه الحظوظ فهو متحقق في زهده ، أما الفقرة الثالثة فهي التي تزهد في الزهد ، ويمثلها قول الشبلي : الزهد غفلة ، لأن الدنيا لا شيء ، والزهد في لا شيء غفلة (٣) .

وقد يبدو لنا هذا القول غريباً أشد الغرابة ، ولكن ما بهمنا ؟ نحن نؤمن بفكرة فلسفية فيها الواضح والغامض ، والمقبول والمردود ، وليس من المستبعد أن تمر بالنفس لحظات تؤمن فيها بأن الخلق كل الخلق أن يعتقد المرء أن الدنيا لا شيء ، ومن التجنى أن نطلق القول بأن هذه النزعة علامة مرض ،

(١) اللع ص ٤٦ (٢) اللع ص ٤٧ وهناك أمر يقول (لزهد في الدنيا يجبك الله ، وازهد فيما عند الناس يجبك الناس)

قد تكون حيناً من علائم العافية ، ومن العدل أن نقضى بأن الخلق السليم قد يوجب الطمع حيناً ، والزهد حيناً ، يوجب الطمع حين يستطيع المرء أن يوجه منافع دنياه وجهة الخير والشرف ، ويوجب الزهد حين يخشى المرء أن تسير به دنياه إلى مزالق البغي والعدوان

ونشهد صادقين بأننا نحار في تحليل هذه المقامات أشد الحيرة ، ونخاف في أحوال كثيرة من عواقب التجنى على الصوفية ، ففي منافع العيش خير وشرف وجمال ، ولكن فيها أحياناً شرٌ وضعة وقبح ، والذي يمشى على صراط الخلق يذكّر الصراط الذي وصفوه بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف

١١ — ويأتى بعد مقام الزهد مقام الفقر ، وهو عند الصوفية مقام شريف ، يؤيدهم فيه قول الرسول : الفقراء زين العبد المؤمن من العذار الجيد على خد الفرس^(١) وقد وصفه الخواص فقال : الفقر رداء الشرف ، ولباس المرسلين ، وجلباب الصالحين ، وتاج المتقين ، وزين المؤمنين ، وغنيمة العارفين ، ومنية المريدين ، وحسن المطيعين ، وسجن المذنبين^(٢)

والفقراء على ثلاث طبقات : ففهم من لا يملك شيئاً ولا يطلب بظواهره ولا يباطنه من أحد شيئاً ، ولا ينتظر من أحد شيئاً ، وإن أعطى شيئاً لم يأخذ وهذا مقام المقربين ، ومنهم من لا يملك شيئاً ولا يسأل أحداً ولا يطلب ولا يعرض ، وإن أعطى شيئاً من غير مسألة أخذ ، ومنهم من لا يملك شيئاً وإذا احتاج انبسط إلى بعض إخوانه عن علم أنه يفرح بانبساطه إليه^(٣)

ونحن في هذا المقام نواجه شخصية « الدرويش » ، وهي شخصية نمتها أشد المقت ، لأنها حرب على الأخلاق ، وتنتهى إلى إثارة الحرب من تكاليف الحياة . فالفقير الأول الذى لا يملك ولا يطلب ولا يقبل ليس إلا صورة خيالية ، والامعاء لم تخلق عبثاً ، وإنما هي جنود تقوم بوظائف حيوية لا يمتري فيها إلا المكابرون . والفقير الذى لا يملك ولا يطلب ثم يقبل هو من الشخصيات الضعيفة الخول في هذه الحياة ، والفقير الذى لا يملك ثم ينبسط إلى إخوانه حين يحتاج هو لإنسان رقيق ، والخير له أن ينبسط إلى العمل والجد والكفاح في ميادين الرزق الحلال

ولا تنكر أن الصوفية استطاعوا تزيين هذه الشخصيات ، فقد قال أبو علي الروزبارى : سألتى أبو بكر الدقاق فقال : يا أبا علي ، لم ترك الفقراء أخذ البلغة في وقت الحاجة ؟ قلت : لأنهم مشغولون بالمعطى عن العطاء ، فقال : نعم ، ولكن وقع لى شيء آخر قلت : هات أفدنى ما وقع لك . فقال : لأنهم قوم لا ينفعهم الوجود إذ الله فاقهم ، ولا تضرهم الفاقة إذ الله وجودهم (١)

وهذا كلام طريف ، ولكن يجب أن نقف طرافته عند هذا الحد فلا تتعداه إلى وضع القواعد الخلقية ، وإلا سادت الفوضى وعم الكسل والجمود (٢)

(١) اللع ص ٤٨

(٢) ومن أدب الفخر ما روى الياقنى بسنده قال : كان عندنا بمكة قى عليه أطبار رمة ، وكان لا يداخلنا ولا يخالنا ، فوقت محبته في قلبي ، ففتح لى بماتى درهم من وجهه حلال فسلمنا إليه ووضعتها على طرف سباده . وقلت إنه فتح لى ذلك من وجهه حلال تصرفه في

١٢ — ومن المقامات الشريفة مقام الورع ، وهو ملاك الدين ، ومن الصوفية من يتورع عن الشبهات ، وهي ما بين الحرام البين والحلال البين وما لا يقع عليه اسم حلال مطلق ولا اسم حرام مطلق فيكون بين ذلك (١) ومنهم من يتورع عما يقف عنه قلبه ويحبك في صدره ، وهذا لا يعرفه إلا أرباب القلوب ، وهناك ورع العارفين والواجدين ، وهم الذين يرون أن كل ما يشغلك عن الله فهو مشثوم عليك (٢)

ومن أشرف ما قيل في الورع قول أبي سعيد الخراز : الورع أن تتبرأ من مقام الخلق ومن مثاقيل الذر حتى لا يكون لأحدهم قبلك مظلة ولا دعوى ولا طلبة (٣)

وهذا رأى سديد ، فحن في الأغلب نفسى حقوق الناس ، وهي كثيرة جداً ، يصل بعضها بالسلوك ، وبعضها بالمعاش ، ولا يستطيع تحقيق الورع على هذا الوجه إلا الأقلون

١٣ — ومن شريف الأحوال المراقبة ، وأشرف أحوال المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فانه يراك (٤) ، أو أن تراقب الله وتسأله أن يرداك ، فانه لا يكل غاضته في جميع أحوالهم إلى نفوسهم ، ولا إلى أحد (٥) وقال ابن عطاء لبعض حكماء خراسان عن قد ولع بالجهل

== بعض امورك ، فنظر الى شزراً ثم قال : اشتريت هذه الجلبة مع الله سبحانه على الفراغ بسبعين ألف دينار غير الضياع والمستغلات وتريد أن تمدنى عنها بهذه ؟ وقام وبدعا ، وقصدت ألقطها ، فما رأيت كمره حين مر ، ولا كفل حين كنت ألتقطها (أنظر نشر المحاسن الغالية

ج ٢ ص ٣١٧)

(٢) ص ٤٥

(١) اللع ص ٤٤

(٣) اللع ص ٥٥

وقارن التقشف : أو ما علمت أن ما تقارن بيدك أقذار في جنب ما تطالع
بقلبك ، وما تطالع به في جنب ما تراقب في شرك ؟ فراقب الله في
شرك وعلايتك فإنه خير مما تقارن من عملك وعبادتك

١٤ - وقد ينشأ عن المراقبة حال القرب وحال الحب ، أما القرب
فسيلاه الطاعة وصدق العبودية ، كما قيل :

تحققك في السر ففاجاك لسانى
فاجتمعنا لمعان واقترقنا لمعان
إن يكن غيثك التسعظيم عن لحظ عيانى
فلقد صيرك الوجد من الأحشاء دافى

وأما المحبة فسييلها الانس بالنعم الإلهية ، والمحبون على ثلاثة أحوال ،
فالحال الأول محبة العامة ، ويتولد ذلك من إحسان الله تعالى إليهم ، وعطفه
عليهم ، وشرط هذا الحال صفاء الود مع دوام الذكر ، وموافقة القلوب لله
وبذل المجهود ، والمبالغة في الثناء على المحبوب . والحال الثانى يتولد من نظر
القلب إلى جلال الله وعظمته وعلمه وقدرته ، وهو حب الصادقين ، وشرطه
هتك الأمطار ، وكشف الأسرار ، ومحو الإرادات . وأما الحال الثالث فهو
محبة الصديقين والعارفين ، وهى تتولد من نظرم ومعرفتهم بقديم حب الله
تعالى بلا علة ، فيجونه كذلك بلا علة . وقد سئل ذوالنون قليل له : ما المحبة
الصافية التى لا كدرة فيها ؟ فأجاب : حب الله الصافى الذى لا كدرة فيه
سقوط المحبة عن القلب والجوارح حتى لا تكون فيها المحبة ، وتكون الأشياء
بالله والله ، فذلك المحب لله

وحب الله من أهم القواعد في بناء الأخلاق ، وهو يحوّلنا إلى أرواح لطيفة لا يصدر عنها شر ولا عدوان ، وقد يصل بنا إلى حب كل شيء في الوجود ، حين تمثل العالم كله من صنع المحبوب . وهذا بالطبع لا يتيسر إلا حين يغلب علينا الصفاء ، فننسى البغض والحقد والانتقام والحسد ، وسائر الدسائس الصغيرة التي تفسد جمال الحياة ، وتصير الأحياء أشقياء .

والصوفية يشترطون في الحب أن يتصل بأدب النفس ، فن المحبة الاستراحة لى علم الله وحده بحال المحب ، وإخلاص المعاملة لوجهه ، وحسن الأدب فيها وهو الاخفاء لها ، وكنم ما يحكم به من الضيق والشدائد ، وإظهار ما ينعم به من اللطاف والفوائد ، وكثرة التفكير في نعمائه وخفى ألطافه وغرائب صنعه وعجائب قدرته ، وحسن الثناء عليه في كل حال ، والصبر على بلائه ، لأن المحب قد صار من أهله وأوليائه . والمحبوب قد يعنف بأحبابه لتسكنه منهم ومكاتهم عنده ، لعله أنهم لا يريدون به بدلا ، ولا يبتغون عنه حولا : إذ ليست لهم راحة لسواه ، ولا بغية في سواه ، ولا هم لهم إلا فيه ، كما قال بعض المحبين : ولى منك ، وولى عنك ، أفرع منك وأشتاق اليك ، إن طلبتك أتعبتني ، وإن هربت منك طلبتني ، فليس لى معك راحة ، ولا لى فى غيرك استراحة (١)

وكانت رابعة العلوية من المحبين ، سألتها النورى فقال : لكل عبد شريطة . ولكل إيمان حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ فقالت ما عبدت الله خوفا من الله فأكون كالأمّة السوء إن خافت عملت ، ولا حبا للجنة فأكون كالأمّة السوء .

إن أعطيت علمك ، ولكنى عبده حياً له وشوقاً إليه ^(١) وخطبها محمد بن سليمان أمير البصرة على مئة ألف وقال : لى غلة عشرة آلاف فى كل شهر أدفعها اليك ، فكتبت إليه : ما يسرنى أنك لى عبد وأن كل ما تملكه لى وأنك شغلتنى عن الله طرفة عين ^(٢)

ولها آيات فى معنى المحبة رواها كبار الرجال من القوم :

أحبك حين حبّ الهوى وجبا لأنك أهلّ لذاكا
فأما الذى هو حبّ الهوى فشغلى بذرك عن سواكا
وأما الذى أنت أهلّ له فكشفك للحجب حتى أراكا
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا

ولننظر شرح المكي لهذه الآيات : لأنه يصور فهم الصوفية للحب ، وهو يستكثر أن يدركه من لا ذوق له ولا قدم له فيه ، ويقول فى معنى حب الهوى « إني رأيتك فأحببتك عن مشاهدة عين اليقين ، لا عن خبر وسمع وتصديق من طريق النعم والاحسان فتختلف محبتي إذا تغيرت الأفعال لا اختلاف ذلك على ، ولكن محبتي من طريق العيان فقربت منك ، وهربت إليك ، واشتغلت بك وانقطعت عن سواك ، وقد كانت لى قبل ذلك أهواء متفرقة فلما رأيتك اجتمعت كلها فصرت أنت كلية القلب وجملة المحبة فأنسيتنى ما سواك ، ثم إني مع ذلك لا أستحق على هذا الحب ولا أستأهل أن أنظر اليك فى الآخرة على الكشف والعيان فى محل الرضوان ، لأن حبي لك لا يوجب عليك جزاء عليه ، بل يوجب على فى كل شئ لك

كل شيء بما لا أطيقه ، ولا أقوم بحققك فيه أبداً ، إذ كنت قد أحبتك فلزمنى خوف التقصير ووجب على الحياء من قلة الوفاء ، ففضلت على بفضل كرمك ، وما أنت له أهل من تفضلك ، فأريتني وجهك عندك آخرأ كما أريتني اليوم عندى أولاً ، فلك الحمد على ما تفضلت به في ذا عندى في الدنيا ولك الحمد على ما تفضلت به في ذاك عندى في الآخرة ، ولا حمد لى في ذا هنا ولا حمد لى في ذاك هناك ، إذ كنت إنما وصلت إليهما بك ، فأنت المحمود فهما لأنك وصلتني بهما (١) .

وهذا التفسير يدل على أن الصوفية لا يقفون في فهم الحب عند المعاني الفطرية ، ولكنهم يتوغلون فيعللون ويحللون ويصبغون الحب بصبغة الفكر والعقل ، فهم ينظرون الى الحب نظرة فلسفية ويضيفونه الى دقائق المشكلات العقلية .

١٥ — ويتصل بحال الحب حال الشوق ، وقد روى عنه عليه السلام أنه كان يقول في دعائه : أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك . ولذة النظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة ، والشوق إلى لقائه في الدنيا (٢) ومثل بعضهم عن الشوق فقال : هيمان القلب عند ذكر المحبوب ، وقال آخر : الشوق نار الله تعالى أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحرق بها ما في قلوبهم من الخواطر والارادات والعوارض والحاجات (٣) وأهل الشوق في الشوق على ثلاثة أحوال : فمنهم من اشتاق الى ما وعد الله تعالى لاوليائه من الثواب والكرامة والفضل والرضوان ، ومنهم من اشتاق إلى محبوبه من شدة محبته ،

(١) الفتوح ج ٣ ص ٨٤ (٢) اللع ص ٦٥ (٣) اللع ص ٦٤

وغيره يبقائه شوقاً إلى لقاءه ، ومنهم من شاهد في قرب سيده أنه حاضر لا يغيب ، فتتم قلبه بذكره وقال إنما يشاق إلى غائب وهو حاضر لا يغيب ، فذهب بالشوق عن رؤية الشوق فهو مشتاق بلا شوق ، ودلائله تصفه عند أهله بالشوق وهو لا يصف نفسه بالشوق^(١)

وهذا نظر دقيق ، فقرة الحب تذهل المحب عن إدراك حال الشوق ، لأن التفكير في المحبوب ليس إلا من أحوال أهل البدايات في الحب ، فإذا امتزجت الأرواح نسي الحب ونسى الشوق .

١٦ — أما حال الأنس فلا يمكن التعبير عنه بأكثر من قول الطوسي : معنى الأنس بالله الاعتماد عليه والسكون إليه والاستعانة به^(٢) ومن شواهد ما رمى أن مطرف بن عبد الله كتب إلى عمر بن عبد العزيز

« ليكن أنسك بالله وانقطاعك إليه ، فإن لله تعالى عباداً استأنسوا بالله فكانوا في وحدتهم أشد استئناساً من الناس في كثرتهم ، وأوحش ما يكون الناس أنس ما يكونون ، وأنس ما يكون الناس أوحش ما يكونون^(٣) ، وأهل الأنس في الأنس على ثلاثة أحوال ، فمنهم من أنس بالذكر واستوحش من الغفلة ، وأنس بالطاعة واستوحش من الذنب . ويفسر هذا قول سهل بن عبد الله : أول الأنس من العبد أن تأنس النفس والجوارح بالعقل ، ويأنس العقل والنفس بعلم الشرع ، ويأنس العقل والنفس والجوارح بالعمل لله خالصاً فيأنس العبد بالله ، أي يسكن إليه^(٤) والحال الثاني أن يأنس العبد بالله ويستوحش مما سواه من العوارض والخواطر الشاغلة ،

ويفسره قول ذى النون وقد قيل له : ما علامة الأنس باقية ؟ فقال : إذا رأيته يؤنسك بخلقه فانه هو ذا يوحشك من نفسه ، وإذا رأيته يوحشك من خلقه فهو ذا يؤنسك بنفسه^(١) والحال الثالث هو الذهاب عن رؤية الأنس بوجود الهية والقرب والتعظيم مع الأنس . وسئل الشبلي عن الأنس فقال : وحشتك منك ومن نفسك ومن الكون^(٢)

١٧ — والآنس بالله يقتضى الطمأنينة ، وهى ضروب : طمأنينة العوام^١ الذين إذا ذكروا ربهم اطمأنوا إلى ذكرهم له ، فحظهم منه الاجابة للدعوات باتساع الرزق ودفع الآفات ، وطمأنينة الخواص الذين يرضون بقضاء الله ويصبرون على بلائه ، وطمأنينة خواص^٢ الخواص وهم الذين علموا أن سرائرهم لا تقدر أن تعلمن إليه هية وتعظيما ، لانه ليس له غاية تدرك وليس وليس كمثلته شيء^(٣)

١٨ — والطمأنينة تقتضى المشاهدة ، وهى وصل بين رؤية القلوب ورؤية العيان ، وتمثل فى مشاهدة الأشياء بأعين الفكر ، وأشرف أحوالها أن تشاهد قلوب العارفين مشاهدة تثبت فيكونوا حاضرين غائبين وغائبين حاضرين على انفراد الحق فى النية والحضور ، فيشاهدوه ظاهراً وباطناً وآخرأ وأولاً^(٤)

١٩ — والمشاهدة تقتضى حال اليقين ، واليقين هو ارتفاع الشك ، وليس لزياداته نهاية ، وكلما تفقه المريدون فى الدين ازدادوا يقيناً إلى

يقين ، ونهاية اليقين تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب . (١)

٢٠ — إلى هنا عرف القارىء صوراً من المقامات والأحوال ، ورأى كيف تمثل هذه التوازن فهم الصوفية للحياة الخلقية . ولنتقرر أننا اعتمدنا في هذا البحث على كتاب اللع وكتاب قوت القلوب ، وبين هذين الكتابين تفاوت قليل في فهم المقامات والأحوال ، فما يكون حالاً عند هذا قد يكون مقاماً عند ذاك .

أما تقسيم بعض المقامات أو الأحوال إلى درجات ثلاث فهو من صنع الطوسي في اللع ، ومن واجبتنا أن ننبه القارىء إلى أن هذا التقسيم لا يعدو حدود التقريب ، فالنفس قد يكون لها في الحال الواحد مئات من الأشكال وقد يتقلب القلب في اللحظة الواحدة إلى ضروب مختلفة من الأنس واليقين ، وتلك وثبات روحية لا يعلم تصرفها غير علام الغيوب

٢١ — ولنشر في ختام هذا الفصل إلى رأى الميسوماسينيون في مقامات المشق ، وهو يرى أن العشاق نقلوا أحوال الحب عن الصوفية ، ومن أمثلة ذلك قول محمد بن داود : « إن الأحوال التي تتولد عن السماع والنظر مختلفة ولها مراتب : فأول ما يتولد عن النظر والسماع الاستحسان ، ثم يقوى فيصير مودة ، والمودة سبب الإرادة ، فمن ودَّ إنساناً ودَّ أن يكون له خلا ، ومن ودَّ غرضاً ودَّ أن يكون له ملكا . ثم تقوى المودة فتصير محبة ، ثم تقوى المحبة فتصير حُلة ، ثم تقوى الحلة فتوجب الهوى ، ثم يقوى الهوى فتصير عشقاً ، ثم يزداد المشق فيصير تقيماً ، ثم يزداد التيمم فيصير ولها . والشوق

تابع لكل واحدة من هذه الأحوال ، والمستحبين يشترق إلى ما يستحسنه
على قدر عمله من نفسه ، ثم كلما قوى الحال قوى معها الاشتياق^(١) ،

والواقع أن الحب الذي يفهمه ابن داود هو ذاته نزعة صوفية ، فقد
وقف عند قول أبي الشيب

وقب الهوى في حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم
أجد الملامة في هواك لذينة حباً لذكرك فليكني اللوم
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم
وأهنتي فأهنت نفسي جاهداً ما من يهون عليك من أكرم

ثم قال : ولو لم يقل أبو الشيب في عمره بل لو لم يقل أحد من أهل عصره
غير هذه الآيات لكانوا غير مقصّرين ، وإذا كانت كل خواطر العاشق
فيما يتمناه واقعة عن يهواه على الأمر الذي يرضاه فذه هي المشاكلة الطبيعية
التي لا يضنها مرّة الزمان ، ولا تزول إلا بزوال الانسان ، وإذا صح هذا
المذهب لم يعجب من أن يميل الانسان إلى الانسان بخلة أو خلتين ، فإذا
زالت العلة زال الهوى ، فلا يزال الم رابط متقلداً إلى أن يصادف من يجتمع
فيه هواه فحينئذ يرضاه فلا ينعطف عنه إلى أحد سواه

وليس من المستبعد أن يكون الصوفية هم الذين أخذوا المقامات والأحوال
عن المحيين ، فالحب الحسي يقع أولاً ، ويحیی الحب الروحي ثم الإلهي ثانياً .
والعرب حين قالوا (تيم اللات) أو (تيم الله) إنما نقلوا التيم من المحسوس

إلى المعقول ، فشبهوا الحب الروحي بالحب الحسي ، لأن المحسوس أقوى في الظهور من المعقول .

وقد ظل الحب الحسي مقياساً للصدق ، حتى صح لأحدهم أن يقول
تمسى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

التجريد والاسباب

ما هو التجريد وما هو التسبب — الأغراض التي يطلب من أجلها المال — هل التجريد والتسبب في رتبة واحدة — آداب التجريد — آداب التسبب — الادخار — رأى الفزالي في المال — الدعوة الى الفقر — خطر هذه الدعوة — هجوم على الصوفية — بض ما يجلب المال من هوان النفوس .

١ — رأينا عند الصوفية مقامات الفقر والورع والزهد . ولكن لا بد من النص على آرائهم في الفقر والغنى ، لأن لذلك صلة وثيقة بمذاهبهم الاخلاقية في طرائق المعاش . ونبادر فنذكر أن التصوف يسمى الفقر ، والصوفية يسمون الفقراء . وهذا وحده كاف لتعيين مسالكهم في الحياة

والانقطاع بالكلية الى الله يسمى التجريد ، وطلب الرزق يسمى التسبب ، وهذه الكلمة الثانية لا تزال حية ، والعوام في مصر يقولون (رجل متسبب) وربما سمو ما يتجرون به سدياً ، وقد يقولون فيمن يبحث عن الرزق : أخذ في الاسباب

٢ — والصوفية لا يؤثرون الفقر لذاته ، وإنما يؤثرونه لما فيه من صرف النفس عن الشواغل الدنيوية التي تبعد المرء من الله . وهم حين يدعون إلى جمع المال يتصون على أنه لا يطلب لذاته ، وإنما يطلب للأغراض الآتية :

الاول - أن ينفقه المرء على نفسه : إما في عبادة أو في الاستعانة على عبادة ، أما في العبادة فهو كالاستعانة به على الحج والجهاد ، وأما فيما يقوِّيه على العبادة فذلك هو المطعم والملبس والسكن ، وما إلى ذلك من ضرورات العيش ، لأن هذه الشؤون إذا لم تيسر كان القلب مصروفًا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين

الثاني - ما يصرفه في الصدقة والمرومة ووقاية العرض وأجرة الاستخدام . ومن وقاية العرض في رأيهم بذل المال لدفع هجو الشعراء وتلب السفهاء ، وقطع ألسنتهم ودفع شرهم ^(١) وفي وقاية العرض صرفٌ للناس عن ذيلة الاغتياب ، وليس من الإسراف أن يكون للرجل خدم : لأن قيامه بجميع شؤونه قد يعطل عليه أوقاته فلا يتفرغ لعبادة الله على الوجه المقبول

الثالث - ما ينفقه للخير العام كبناء المساجد والملاجئ والمستشفيات ^(٢) تلك فضائل المال من الوجهة الدينية ، ولا بأس بأن يحمّد المتصوف ما في المال من الحظوظ الدنيوية : كالتخلص من ذل السؤال وحقارة الفقر والوصول إلى المزم والمجد بين الخلق وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء والوقار والكرامة في القلوب ^(٣)

وفي تحرير ذلك يقول ابن عطاء الله : [علم أن الأشياء إنما تنم وتمدح

(١) لم تكن عندهم جراند ولا مجلات

(٢) الملاجم في التمايز القديمة كانت تسمى الخواثق أو الرباطات . والمستشفيات كانت

تسمى دور المرضى أو الهياستانات

(٣) انظر إحياء ج ٣ ص ٢٣٧ و٢٣٨

بما تودى إليه : فالتدبير المنعوم ما شغلك عن الله ، وعطلك عن القيام بخدمة الله ، وصدك عن معاملة الله . والتدبير المحمود هو ما ليس كذلك مما يؤدبك إلى القرب من الله ، ويوصلك إلى مرضاة الله . وكذلك الدنيا ليست تغم بلسان الاطلاق ولا تمسح كذلك ، وإنما المنعوم منها ما شغلك عن مولاك ، ومنعك الاستعداد لأخراك (١)

٣ — وليس معنى هذا أن التسبب والمتجرد في رتبة واحدة . لا . ليس الأمر كذلك ، ولن يجعل الله من تفرغ لعبادته وشغل أوقاته به كالدخول في الأسباب ، ولو كان فيها متقيا ، فالتسبب والمتجرد إذا استوى مقامهما من حيث المعرفة بالله فالتجرد أفضل

ذلك كلام ابن عطاء الله في (التنوير) (٢) وهو في (الحكم) يدعو المريء إلى أن يقيم حيث أقامه الله (٣) ولا تناقض بين الفكرتين ، لأنه مع استواء التجرد والتسبب يرى قيام المتجرد أعلى وأكمل

ونحن لا نرضى هذا الرأي ، ولكن من نحن ؟ نحن نرى التسبب فرصة ذهبية ، لأنه يعرض النفس للحن ويروضها على البلاء . ولا تعرف قيمة الخلق إلا عند الاتصال بالناس ، والآداب مع الناس موصول الأواصر بالآداب مع الله ، لا تتأ لا نحب العدل والانصاف إلا لتتخلق بأخلاق الله ، ولا نبغض الجور والظلم والحسف إلا ابتغاء مرضاة الله ، والمتجرد لا يتعرض لشيء من ذلك ، هو رجل خلت دنياه من أسباب الشقاق والنزاع منذ سلمت نفسه

(١) التنوير ص ٣٣

(٢) ص ٣٤

(٣) انظر شرح الرندى ج ١ ص ٤

من بلايا الاحذ والعطاء.. ويمكن الفصل في هذه القضية بأن تفضل التجرد حين نخشى على أنفسنا الضعف عن رعاية الحقوق، وتفضل التسبب حين نرى في عزائمنا من القوة والصلابة ما ندوس به على المطامع الدينية التي تستهوى من يطلبون الارزاق

٤ — ولكن ما هو التجرد المحمود؟ وما هو التسبب المحمود؟

لقد وضع ابن عطاء الله في ذلك رسالة طريفة سماها التورير في إسقاط التدبير، وهي رسالة ممتعة من الوجهة الأدبية والصوفية، لأنها حوت فقرات كثيرة مما أنشأ الصوفية في الدعوة إلى التخلي بكرائم الخلال وإليك خلاصة ما وضعه لأدب التجرد

الاول — عليك بسابق تدبير الله فيك، وذلك أن تعلم أن الله كان لك قبل أن تكون لنفسك، فكما كان لك مدبراً قبل أن تكون ولا شيء من تدبيرك معه، كذلك هو سبحانه مدبر لك بعد وجودك، فكن له كما كنت له يكن لك كما كان لك

الثاني — أن تعلم أن التدبير منك لنفسك جعل منك بحسن النظر لها
الثالث — عليك بأن القدر لا يجري على حسب تدبيرك. بل أكثر ما يكون ما لا تدبر، وأقل ما يكون ما أنت له مدبر.

الرابع — عليك بأن الله تعالى هو المتولى لتدبير ملكته: علوها وسفلها، غيبتها وشهادتها، وكما سلبت له تدبيره في عرشه، وكرسيه، وسماواته، وأرضه، فلم له تدبيره في وجودك إلى هذه العوالم

الخامس — عليك بأنك ملك لله ، وليس لك تدبير ما هو لغيرك . فما ليس لك ملكه ليس لك تدبيره .

السادس — عليك بأنك في ضيافة الله ، لأن الدنيا دار الله ، وأنت نازل فيها عليه ، ومن حق الضيف أن لا يعول همًّا مع رب المنزل

السابع — نظر العبد إلى قيومية الله تعالى في كل شيء ، فإذا علم العبد قيومية ربه وقيامه عليه ، ألقى قياده اليه ، وانطرح بالاستسلام بين يديه .

الثامن — اشتغال العبد بوظائف العبودية ، فإذا توجهت همهته إلى رعاية عبوديته شغله ذلك عن التدبير لنفسه

التاسع — أن تعلم أنك عبد مريبوب ، وحق العبد أن لا يعول همًّا مع سيده مع اتصافه بالافضال وعدم الاهمال ، فإن روح مقام العبودية الثقة بالله والاستسلام إلى الله

العاشر — عدم عليك بعواقب الأمور ، فربما دبرت أمراً ظننت أنه لك فكان عليك ، وربما أتت القوائد من وجوه الشدائد ، والشدائد من وجوه القوائد ، والاضرار من وجوه المسار ، والمسار من وجوه الاضرار وربما كمنت المتن في الحن ، والحن في المتن ، وربما اتفتحت على أيدي الاعداء وأرديت على أيدي الاحباب (١)

ه — أما المتسبب فتجب عليه مراعاة الآداب الآتية :

الأول — ربط العزم مع الله قبل الخروج من المنزل على الغفو عن المسيئين إليه ، إذ الأسواق محل المخاصمة والمقاولة ، فيكون كأبى ضمضم الذي كان إذا خرج من بيته قال : اللهم إني تصدقت بعرضي على المسلمين

الثاني — أن يتوضأ ويصلي قبل خروجه ويسأل الله السلامة في خروجه ذلك فانه لا يدري ماذا يقضى عليه

الثالث — ينبغي له إذا خرج من منزله أن يستودع الله أهله ومسكنه وما فيه ، فانه قادر على أن يحفظ ذلك عليه

الرابع — يستحب له إذا خرج من منزله أن يقول : باسم الله توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله . فان ذلك يؤنس منه الشيطان

الخامس — الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليجعل ذلك شكراً لنعمة القوة والتقوى ، اللتين وهبهما المولى له ، فمن أمكنه الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، بحيث لا يصل إليه أذى في نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ، فهو بمن مكن له في الارض ، والوجوب متعلق به ، وإن كان لا يصل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالأذى سقط عنه الوجوب .

السادس — أن يكون مشيه بالسكينة والوقار . لقوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . وليس ذلك خاصاً بالمشي ، بل المطلوب منك أن تكون أفعالك كلها تقارنها بالسكينة ويلازمها التثبت .

السابع — أن يذكر الله تعالى في سوقه ، فانه قد جاء عنه عليه السلام :

ذاكر الله في العاطلين كالمقاتل بين الفارين ^(١) ، ذاكر الله في السوق كالخبيث بين الموتى .

الثامن — ألا يشغله ما هو فيه من المبايعة عن التهوؤ إلى الصلاة في أوقاتها جاعة ، لأنه إذا ضيعها اشتغالا بسببه ، استوجب المقت من ربه ، ورفع البركة من كسبه

التاسع — ترك الحلف والاعطاء لسلعته ، فقد قال عليه السلام : التجار هم الفجار إلا من برو صدق

العاشر — كف لسانه عن الغيبة والنميمة ، وليعلم أن السامع للغيبة أحد المعتائين ، فإن اغتیب أحد بحضرته فليسكر عليه ، فإن لم يسمع منه فليقم ، ولا يمنعه الحياء من الخلق من القيام بحق الملك الحق ^(٢)

ثم قال ابن عطاء الله : عليك أيها المؤمن بنض طرفك من حين خروجك إلى سببك إلى حين ترجع ، ولتذكر قول الله تعالى (قل للؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) وليعلم أن بصره نعمة من الله عليه ، فلا يكن لنعم الله كفورا ، وأمانة من الله عنده فلا يكن لها خائفا ^(٣)

٦ — وابن عطاء الله لا يرى التسبب مما ينافي التوكل ، ويقول في ذلك : انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم (لو توكلتم على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق

(١) في الأصل « النازين » وهو تحريف (٢) راجع التنوير ص ٣٤ — ٣٦

(٣) انظر التنوير ص ٣٧

الطير ، تغدو نخاصاً وتروح بطاناً (تراه يدل على الأمر بالتوكل على الله تعالى لا على نفي الأسباب ، بل يدل على إثباتها لقوله عليه السلام « تغدو نخاصاً وتروح بطاناً » فقد أثبت لها غدوها ورواحها ، وهو سببها ، ونفى عنها الادخار (١)

٧ - وابن عطاء الله لا ينكر الادخار في جميع الأحوال ، وإنما ينكر ما يقع منه بخلاً واستكثاراً ، ومباهاة واقتخاراً ، وهو يقبل ادخار المقتصدين وهم الذين لم يدخروا استكثاراً ولا مباهاة ولا اقتخاراً ، وإنما علموا من نفوسهم الاضطراب عند الفقر فعملوا أنهم إن لم يدخروا تشوش عليهم إيمانهم ، وتزلزل إيمانهم ، فادخروا لضعفهم عن حال المتوكلين ، وعلماً منهم بعجزهم عن مقام اليقين . وهناك طبقة ثالثة ، هم السابقون ، وادخارهم ليس لأنفسهم ، ولكنه ادخار أمانة ، فإن أمسكوا الدنيا أمسكوها . ق ، وإن بذلوا بذلوا بحق ، وليس الممسك لها بحق بدون البذل لها بحق (١)

٨ - والغزالي يرى المال كالحية : يأخذها الراق ويستخرج منها الترياق ويأخذها الغافل فيقتله سماً من حيث لا يدري ، ولا ينجو أحد من سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف :

الأولى - أن يعرف المقصود من المال : فلا يحفظ منه إلا قدر الحاجة ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه .

الثانية - أن يراعى جهة دخل المال فيجتنب الحرام المحض وما يغلب

عليه الحرام كأموال الحكام الظالمين ، ويحتجب الجهات المكروهة التي تقدر
في المروءة : كالأغايا التي فيها شوائب الرشوة ، وكالسؤال الذي فيه التلذذ
وهتك المروءة .

الثالثة — أن يراعى في كسبه مقدار حاجته في الملبس والسكن والمطعم

الرابعة — أن يقتصد في الاتفاق غير مقتر ولا مبذر

الخامسة — أن يصلح نيته في الأخذ والترك ، والاتفاق والامساك ،

لأن حسن النية هو الأساس ^(١)

٩ — إلى هنا رأينا القاري نحتال في صياغة هذا الفصل ، وإنما كان
الامر كذلك لأننا أردنا أن نُسطق الصوفية بالدعوة إلى المال والادخار .
والحق أنهم غرباء في هذا الميدان ، فالصوف الاسلامي هو في حقيقته ظل
من ظلال المسيحية ، هو هرب مطلق من الدنيا ومن الجاه ومن المال ،
ولا يدعو إلى الغنى إلا طبقة ضئيلة من الصوفية ، ومن أجل هذا كان خطرهم
شديداً على الأخلاق ... الصوفية جنوا على المسلمين أبشع جناية حين حببوا
اليهم الزهد وبغضوا اليهم المال ، الصوفية هم الذين جعلوا المسلمين آخر
الشموب ، وهم الذين قضوا عليهم بالاستعباد ، وهم الذين أوردوهم موارد
الذل والضمير والهوان .

إن أول صوفي تعمق في البحث عن عيوب النفس وآفات الأعمال
وأغوار العبادات هو الحارث المحاسبي ^(٢) وهذا الرجل — الذي كان قوة

(٢) أنظر الأحياء ج ٣ ص ٢٦٥

(١) الأحياء ج ٣ ص ٢٦٤

جميع الصوفية — كان من أعداء المال ، ولم تكن عداوته للبال عداوة هينة
لأنه ضرب على الوتر الحساس حين ذكر المسلمين بفقر الرسول ، وهو يتخذ
من فقر النبي حجة على شر الغنى وإضراره بخير الدنيا والدين .

وكان الحارث المحاسبي رجلاً قوياً المنطق زلق اللسان ، وكان من أهل
البصر بمكامن الضعف في النفوس ، وقد مكنت له مواهبه الأدبية والنوقية
من نواصي الناس ، فاندفع ينم المال ذمّاً بليغاً لم يصل إلى سمع ولا قلب إلا
حوّل صاحبه إلى زاهد أوّاب

رأى المحاسبي أن جماعة من العلماء احتجوا بالغي بما كان من أمر عبد الرحمن
ابن عوف ، وعبد الرحمن هذا كان من صحابة الرسول ، وكانت أمواله
ومتاجره مضرب الأمثال ، وقد شهد له النبي بالخير ورجا له حسن المآب
وكان يغني ابن عوف خليفاً بأن يحبب المسلمين في الغنى ويبين لهم أن كثرة
المال لا تنافي الدين ، فاندفع المحاسبي بيد هذه الشبهة ويبين أن ابن عوف لن
يدخل الجنة بالرفق الذي يدخل به الصماليك ، وإنما يدخل في هبة وحذر
كما يدخل المريب .

ونظرية المحاسبي تقوم على أساس خطر ، فهو يرى الدنيا غير الدنيا
والناس غير الناس ، فإن تشبهتم بالصحابة فأنتم مخطئون « قد كانوا فيما أحل
لهم أزهد منكم فيما حُرِّم عليكم ، والذي لا بأس به عندكم كان من الموبقات
عندهم »^(١) ، وليس لكم أن تطمعوا في الحلال ، لأنكم لن تجدوه في دهركم

كما وجدوه في دهرهم ، ولن تحتاطوا في طلب الحلال كما احتاطوا ، ولنفرض
أنكم غفرتهم بالحلال فهل تأمنون تغير القارب ؟ إن كان ذلك فأنتم تحسنون
الظن بالنفس وهي أماراة بالسوء ^(١) ودل غاب عنكم أن الرسول قال :
يدخل صعاليك المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام ؟ ^(٢) وهل نسيتم
أنه قال : سادات المؤمنين في الجنة من اذا تعدى لم يجد عشاء ، واذا استقرض
لم يجد قرضا . وليس له فضل كسوة الا ما يواريه . ولم يقدر على ان يكتسب
ما يغنيه ^(٣)

وكان المحاسبي رجلا مسيحى النزعة يرى العلماء كالمنخل يخرج منه الدقيق
الطيب وتبقى فيه النخالة ، ويرى الحكمة تخرج من أفواههم ويبقى الغل في
صدورهم ، ويراهم أفسدوا آخرتهم بصلاح دنياهم ، وقد روى كلمة المسيح
في هذا المعنى ، وهي كلمة لانتخب أن نرويها في كتابنا هذا ، ويكفى أن نشير
إلى مكانها في كتاب الاحياء ^(٤)

١٠ — والحق أن الصوفية اختلط عليهم الامر حين أحبوا التشبه بالانبياء
فالمسيح تصوف لأنه رأى حب الدنيا يعصف باليهود ، والتبى محمد لم يفكر
في إصلاح دنياه لأنه شغل ببليغ الرسالة : فكان مثله مثل الداعية الذى يريد
أن يقطع جميع الآلسة ويسلم من تلوّم السفهاء .

ومن المعقول أن يلوذ الانبياء والمصلحون بالفقر ليقرغوا الدعوة للخير

(١) الاحياء ج ٣ ص ٢٦٩ (٢) ص ٢٧٠ (٣) الاحياء ج ٣ ص ٢٧٢

(٤) ج ٣ ص ٢٦٥

ولكن كيف يصبح الفقر شريعة ؟ وكيف يصير من واجب الناس جميعاً أن يعيشوا فقراء ؟

إن جانب الضعف في الأخلاق الصوفية أنها تجعل الفقر مما يجب أن يرغب فيه جميع الناس، ولو عقل الصوفية لعرفوا أن للفقر خلقة بشعة لا يطعم في التعرف إليها رجل كرم . الفقر هو البلية العظمى ، والنكبة الكبرى ، والبلاء الماحق ، والشر الملعون . الفقر هو العورة التي يفتضح بها الرجال ، الفقر هو المقتل الذي يُصرعُ به الأبطال ، الفقر هو أقبح الصفات التي تنزه عنها الله ذو الجلال ، الفقر فضيلة سخيفة لا يدعو إليها إلا رجل سخيف !

١١ — للصوفية عذر واحد ، وهو عذر جميل ، هم يرون حب المال يذهب بالناس إلى البني في أكثر الأحيان ، ولكني مع هذا أجزم بأن بني الغنى أجمل صورة من عدالة الفقير ، وهل للفقير عدالة ؟ إنه شخص مضيق وهو في المجتمع لا يحسب له حساب ، والخلق الحق هو الذي يرفع الشخصية الانسانية ويقيم لها الموازين .

ولو أن الصوفية درسوا الطبيعة الانسانية حتى الدرس لتغير موقفهم في فهم الفقر ، لو أنهم عرفوا أن الفقير لا يصلح لقيادة النهضة الاجتماعية والسياسية والخلقية لا يقتوا أن الغنى سلاح ماض في أيدي المصلحين ، ولكن الواقع أن الصوفية كانت مهمهم في الأغلب مهماً تربية ، أليسوا هم الذين وضعوا القواعد للسؤال ؟ وهل يسأل الناس إلا الصغار والضعفاء ؟ وأي قيمة للخلق إذا انتهى بصاحبه إلى الضعف والصغار ، ونأى به عن مواطن الرجال ؟

إن الجنة وما فيها من خير ونعيم لا تساوى ذلة السؤال ، والله لم يخلقنا لنسأل الناس ، وهو لم يمنحنا العقل والعافية إلا لنستعبد خيرات الأرض ونستغنى عن المخلوقين . ولولا الأدب لقلت إن الله دعانا إلى الاستغناء عنه منذ فطر الأرض والبحر والهواء على خدمتنا خدمة أبدية لا يُحرّم منها إلا أهل الخنود .

إن الله دعانا إلى الكرامة ومهد لنا سُبُلها وأعاننا عليها ، ولم يشأ أن يذل الكفار بحرمانهم من استخراج ثمرات الأرض ، لأنه سبحانه لا يجب لأبنائه أن يعيشوا عيش العبيد ، والمؤمن والكافر أمام عدله ورحمته سواء .

الدعوة إلى الفقر تنافى الخلق ، وتنافى الأدب ، وتنافى الإيمان .

الدعوة إلى الفقر هى السوس الذى قضى على عظام المسلمين ، وجعلهم من أذل الشعوب بعد أن كانوا من أقوى الاعزاء .

الدعوة إلى القناعة رذيلة إنسانية لا يجترمها إلا رجل غافل أو مغبول . وكيف تقنع وقد هدانا الله إلى أسرار الوجود فعرفنا أن الخير لا نهاية له ، وأن النعيم أعظم وأكبر من أن تقام له حدود .

لو عاش أهل الأرض بعقول الصوفية وأوهامهم وأغلاطهم لما استطاع الإنسان أن يستخرّ البرق والماء ، لو عاش أهل الأرض بأذهان الصوفية لما كانت هذه النعم التى يمرح فيها أهل الشرق والغرب ، لو عاش أهل الأرض بأذهان الصوفية لما كانت هذه الوثبات التى يموج بها العالم السياسى فيقيم قناطر من الخير على بحار من اللعاء .

الصوفية قوم كسالى وادعون ذهب بهم الجوع إلى أودية الموت .

١٢ — قد يقول القارىء : وما شأنك أنت ؟ أنت تؤرخ التصوف ، فكيف تستطيل على الصوفية ؟

وأجيب بأنى أيضاً متصوف، ولكن أى تصوف؟ إنه تصوف استقيته من مورد الحياة ، هو تصوف حق يقوم على أساس الحق ، فإن كان التصوف القديم هو الزهد فالتصوف الجديد هو الاخلاص المطلق فى حب الحياة والفوز والمجد ، التصوف الذى أدعو إليه هو الشره الشريف على فهم ما فى الدنيا من خير وشر ، وجمال وقبح ، وحق وزيف ، هو أن تكون قوة كاشفة قاهرة تستوعب أسرار الوجود ثم تسخره لخدمة الانسان والحيوان ، هو أن تجعل الدنيا فردوساً يذكر بما ومُعدّة به من نعيم الفراديس ، هو أن تكون غنياً بمقلك وجهدك فلا يكون لمخلوق فضل عليك ، هو أن تكون شبيهاً بربك فى كرمه وغناه

أنا لا أريد أن يتصوف الرجل تصوف العبيد ، وإنما أريد أن يتصوف تصوف الملوك .

١٣ — ولكن هناك وجه آخر نفهم به جلال الدعوة إلى الفقر . وتفصيل ذلك أن الغنى لا ينتظرنا فى كل وقت ، ولا تقتنصه حين نشاء ، فقد يحتاج الغنى أحياناً إلى مسالك ينفر منها الكريم ، وفى هذه الحال يكون الفقر أجمل وأشرف .

فى أحيان كثيرة يكون من النبيل أن نحرر رقابنا من رق الطمع ، وأن نتخى بقول الذى يقول :

حرام على من وحد الله ربه وأفرده أن يجتدى أحداً رفداً
ويا صاحبي قف بي مع الحق وقفة أموت بها وجداً وأحيا بها وجداً
وقل للملوك الأرض تجهد جهدها فدا الملك ملك لا يباع ولا يهدى

وأنت لو نظرت حولك لرأيت طوائف من الأغنياء لم يصلوا إلى غناهم
إلا بوسائل يفزع من تصورها كرام الرجال : فهذا الذي يسكن قصرأ فخماً
ويعيش عيش الأمراء لم يصل إلى الغنى إلا منذ اليوم الذي باع فيه نفسه
وقلبه وضميره لأحد الوزراء أو لأحد الأحزاب ، وذلك الذي يأمر وينهى
ويطغى ويستعيل هو في حقيقة أمره أذل من الفراد بمناسم الجمال الجرب
لأنه لا يصبح ولا يمسى إلا وهو تابع ذليل ، وذلك الذي لا يمد يده لمصالحته
إلا وهو متكلف ، ولا يواسيك إن حزنت ، ولا يعودك إن مرضت ، ولا
تراه إلا أشم الأنف متفخخ الأوداج ، ذلك المتكبر المتعبر الذي يحاول أن
يخرق الأرض ويطاول الجبال ، هو في قرارة نفسه مستعبد لجهة قوية يرى
سوطها مسلطاً عليه في كل حين ، وهو على كبريائه ترتعد فرائسه كلما تمثل
له شبح من يملك أمره في يقظة أو في منام

إن أكثر من ترى من أصحاب الحول والطول كان مثلهم مثل المرأة
التي لا تفرط في عرضها بسبب القوت ، وإنما تفرط في عرضها لتقضى لباتها
من الترف ، وبعض النساء لا يؤذيها أن تجوع ، ولكن يؤذيها أن تخرج وهي
عاطل من الأساور والدمالج والخلائل .

وهل تظن أن الذي يبيع ضميره يبيعه لبقات ؟ وكيف يكون الأمر
كذلك وأكبر البطون يملأه رغيغ جاف ، ويرويه كوب من الماء القراح ؟

انما يبيع الناس ضمائرهم ليتحلوا بالحلى الكواذب من صور الامر والنهى والطغيان .

انظر هذه النظرة إلى حقائق الجاه والمال ، ثم ارجع إلى الصوفية تجددهم
أعقل الناس وأشرف الناس

١٤ — أتراك نظرت وفكرت ؟ إن كنت فعلت فاعلم أن الصوفية حين
دعوا إلى الفقر والورع والزهد لم يكونوا عابثين ، وانما كانوا يدافعون عن
الكرامة الانسانية التى لا تضيع ولا تمتن إلا فى أسواق المنافع ، وحفظ
الكرامة هو الحجر الأول فى صرح الاخلاق

انظر هذه النظرة لترى ما فى مسالك الصوفية من المعانى الشعرية ، وهل
من القليل أن تخلص من ربة الأغراض فلا يكون لأحد سلطان عليك ؟
هل من القليل أن تشعر بأن مائدتك الجافية هى من كسب يدك ، وأن ثوبك
الحخير لم ينسج خيوطه أحد سواك ؟ هل من القليل أن تعرف زوجتك
وأن يعرف أبناؤك أن ليس لهم سيد بعد الله غيرك ؟ هل من القليل أن
يكون كل ما فى يتك من أثاث ورياش انما وصل إليك بفضل كدحك ،
وإن كان غطاؤك من الخيش ، وسميرك من الجريد ؟

إن الصوفية لا يحرمون عليك أن تثرى من الحلال ، فقد كان الصوفية
بالفعل من أهل الكسب ، ولكن أى كسب ؟ انظر إلى أسمائهم وألقابهم تجد
فيهم الخواص والخراز والوقاد والصباغ والحداد والسماك والقصاب
والدقاق .

انظر إلى ألقابهم تجددهم كانوا من أهل العبارة والصناعة والزراعة ، انظر

الى القابهم تجدهم كانوا من أقطاب السعى فى سبيل الرزق الحلال .

١٤ — كن كيف شئت فى فهم الدنيا والمعاش ، ولكن تذكر أن المتصوف رجل دقيق الاحساس ، وأنه لا يهون عليه فى سبيل الدنيا ما يهون عليك ، ومن أجل هذا تراه فى أدبه صادقاً كل الصدق ، وتكاد تلبس فى كل سطر بل كل حرف أنه يخفى بلية موجة رماه بها التصون والعفاف .

وما نريد أن نسلك جميع المتصوفين فى سلك واحد ، هيات ، فنحن نحتقر التبذير الذى يوسم بالتعفف . ولكننا لا نملك القرض من الأدب الحق ، أدب النفوس التى ترحب بالفقر حين لا ينال الغنى إلا بالذل ، ولا يدرك إلا بالضميم .

وفى ظلال هذه المعاني نقرأ أدب الصوفية فى ذم الغنى ومدح الفقر قراء صوراً طريفة من أحوال النفوس والقلوب ، ونرى أنفسنا أمام صروح عالية من مكارم الأخلاق .

إن الصوفية الصادقين لا يؤثرون الفقر إلا فراراً من المال المشوب بالشبهات . والخوف على النفس والقلب والضمير من أدناس الحرام هو خوف نبيل لا يستشعره غير صحاح القلوب .

وما أسعد من ينفرون من الحرام ، ولا يأنسون بغير الحلال !

أَكَابُ الطَّعَامِ

متابعة الصوفية الرسول في خشونة الطعام — نفرتهم من البطة وإشارهم للحرمان —
 يقول فريق منهم لأطعمة السلاطين — فضل الجوع في كبح الشهوات — أثر الجوع في قتل
 الجبوية — فضل الطعام في إعداد الرجال لجلال الأعمال — السر في اسراف الصوفية حين
 يحدثون عن الطعام — الشبه بينهم وبين شعراء البادية — شغلهم بترتيب أوقات التبغ —
 رأيهم في دعوة الاخوان — أدب المائمة — رأى ابن آدم في الطعام والأثاث واللباس —
 شرة بعضهم من إجابة الدعوات

١ — الصوفية يتابعون الرسول في خشونة الطعام ، والرضا منه بالقليل ،
 وكان عليه السلام يأكل خبز الشعير غير منخول ، وما ذم طعاما قط ،
 لكن إن أعجبه أكله ، وإن كرهه تركه ، وإن عافه لم يُبغضه الى غيره ،
 وكان يُلَقِّقُ بأصابعه الصَّحْفَةَ ، وكان يُلَقِّقُ أصابعه من الطعام حتى تحمر .
 وكان لا يمسح يده بالمتديل حتى يلق أصابعه واحدة واحدة ، وكان لا يسأل
 أهله طعاما ولا يتشبهاء عليهم ، ما أطعموه أكل ، وما أعطوه قَبِل ، وما
 سَقَوْهُ شرب ، وكان ربما قام فأخذ بنفسه ما يأكل أو يشرب (١)

وكان يقول « إياكم والبِطْنَةُ فَأَنهَا مُفْسِدَةٌ لِلْبَدَنِ ، مُؤَرِّثَةٌ لِلسَّقَمِ ،
 مكسلة عن العبادة » ويقول « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ، حَسْبُ

(١) تلك هي الجوانب الخسنة من حياة الرسول في طعامه ، وهذه فقرات أخرتناها من
 كلام كثير كتبه التزالي في الاحياء ج ٢ ص ٣٦٨ و٣٦٩ والرسول طرق غير هذه في طعامه
 ولكن الخشونة كانت أغلب

ابن آدمَ لَقِيَمَاتٌ يُقَسِّمَنَّ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بَدَأَ كُنُتُ لِلطَّعَامِ، وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَثُلُثُ لِلنَّفْسِ (١)»

٢ — وقد أُنْزِلَتْ عَنِ الصُّوفِيَةِ أَقْوَالٌ فِي النِّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ، قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ «وَدِدْتُ أَنْ رَزَقْتُ حَصَاةً أَمْضُهَا فَقَدْ ضَجَرْتُ مِنْ كَثْرَةِ تَرْدَادِي إِلَى الْخَلَاءِ، وَبَاعَ جَارِيَةٌ فَوَارَتْهُ يَوْمًا فَقَالَ: كَيْفَ تَرِينَ مَوْلِيكَ؟ فَقَالَتْ؟ مَا أَكْثَرَ خَيْرِ يَوْمِهِمْ! فَقَالَ: أَخْبَرْتَنِي عَنْ عِمْرَانَ حَشْوَشِهِمْ (٢)»

وهو بهذا لَا يَمَثُلُ طَيِّبَاتِ الطَّعَامِ إِلَّا مَقْرُونَةً بِمَا سَتَصِيرُ إِلَيْهِ ١

٢ — وَيُمْكِنُ الْجُزْمُ بِأَنْ سِيَاسَةَ الصُّوفِيَةِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالطَّعَامِ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى أَسَاسِ الْحَرَمَانِ (٣) وَكَانَ فِيهِمْ مِنْ يَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا يَقْطُرُ غَيْرَ أَيَّامِ الْعِيدِينَ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٤)» وَصَمَّعَ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ:

«أَكَلْتُ فِي عَشْرَةِ أَيَّامٍ أَكَلَةً، وَشَرِبْتُ شَرْبَةً (٥)»، وَتَحَدَّثَ التَّسْتَرِيُّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: «رَجَعْتُ إِلَى تَسْتَرٍ فَجَعَلْتُ قُوَّتِي اقْتِصَارًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بَدْرَمٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْفَرْقِ فَيَطْحَنُ وَيَخْزِلُ فَأَفْطُرُ عِنْدَ السَّحَرِ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَى أَوْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِحَتَا بَغِيرٍ مِلْحٍ وَلَا إِدَامٍ، فَكَانَ يَكْفِينِي ذَلِكَ الدَّرْهَمُ سَنَةً. ثُمَّ عَزَمْتُ عَلَى أَنْ أَطْوِيَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، ثُمَّ أَفْطُرُ لَيْلَةً، ثُمَّ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا، ثُمَّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكُنْتُ عَلَيْهِ عِشْرِينَ سَنَةً (٦)»

وَمِنَ الصُّوفِيَةِ مَنْ حَدَّثَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ تَقَوَّتْ فِي بَعْضَةِ عَشْرِ يَوْمًا — أَوْ

(١) محاضرات الاصغاباني ج ١ ص ٣٠٢

(٢) المصدر السابق — والمحشوش في الأصل البياض وكانوا يمتصون فيها الحاجة

(٣) الكفكفول ص ٢٥٨ (٤) مصمم البلدان ج ٥ ص ٢٩٨

(٥) القشيرية ص ١١٥ (٦) تاريخ بغداد ج ٩ ص ٢٤١

قال سبعة عشر يوماً — خمس حبات ، أو قال ثلاث حبات . فقيل له : وكيف عملت ؟ فقال : لم يكن عندي غيرها ، فاشتريت بها لفتا ، وكنت آكل كل يوم واحدة . ولا عبرة بأن يقال إن هذا الرجل اكتفى بهذا القدر للضرورة فقد أثر عنه أنه كان لا يسأل أحدا شيئا^(١)

٣ — ومع إثبات الصوفية للاقلال من الطعام ، والرضا من العيش بالدون ، كان فيهم من يأكل طعام السلاطين ويقبل جوائزهم ، وقد بلغ ابن عبد البر ، وهو بشاطبة ، أن قوما عابوه بأكل طعام السلطان وقبول جوائزه ، فقال :

قل لمن ينكر أكلى لطعام الامراء
أنت من جهلك هذا في محل السفهاء

لان الاقتداء بالصالحين ، من الصحابة والتابعين ، وأئمة الفتوى من المسلمين ، من السلف الماضين ، هو ملاك الدين^(٢) فقد كان زيد بن ثابت وهو من الراسخين في العلم يقبل جوائز معاوية وابنه يزيد ، وكان ابن عمر مع ورعه وفضله يقبل هدايا صهره المختار بن أبي عبيد ويأكل طعامه ويقبل جوائزه . وقال عبد الله بن مسعود — وكان قد ملئ علما — لرجل سأله فقال : إن لى جارا يعمل بالربا ولا يحتب في مكسبه الحرام يدعوني الى طعامه فأجيبه ؟ قال : نعم ، لك المنأ ، وعليه المأثم ، ما لم تعلم الشيء بعينه حراما . وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه حين سئل عن جوائز السلاطين : لحم

(١) تاريخ بغداد ج ١ ص ٣٦٦

(٢) العبارة للقرئى — فتح الطيب ج ٢ ص ١٥٨

ظبي ذكى . وكان الشعبي - وهو من كبار التابعين وعلمائهم - يؤدب نبي عبد الملك بن مروان ويقبل جوائزه ويأكل طعامه . وكان ابراهيم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري مع زهده وورعه وسائر علماء البصرة وأبى سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان والفقهاء السبعة بالمدينة حاشا سعيد بن المسيب يقبلون جوائز السلطان .

وكان مالك وأبو يوسف والشافعي وغيرهم من فقهاء الحجاز والعراق يقبلون جوائز السلاطين والأمراء ، وكان سفيان الثوري مع ورعه وفضله يقول : جوائز السلطان أحب إلى من صلة الإخوان ، لأن الإخوان يمتنون والسلطان لا يمتن ، ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير قد جمع الناس فيه أبو ابا (١) .

٤ - ويظهر من هذا أن الصوفية كانوا فريقين : فريقاً يبالغ في الاقلال من الطعام ويروض نفسه على الجوع ، وفريقاً يتسامح بعض التسامح فيوسع على نفسه بأكل ما يصل إليه من أطعمة السلاطين والأمراء .

ولكن الحال الغالب عليهم هو الحزم ، وكان فيهم من يحرص على خبز الشعير (٢) ويتجنب ترف الاستحمام (٣) ، وإيثار الشعير له معناه ، فهو في خشوته من حيث المطعم يناسب الصوف في خشوته من حيث اللبس ، وإذا التقت خشوة الطعام وخشوة اللباس مع هجر الحمام نشأت عن ذلك

(١) البشارة المقرئ - فتح الطب ج ٢ ص ١٨٥ (٢) القشيرة ص ١٥

(٣) في النجوم الزاهرة ج ٤ ص ٢٣٦ « أن الحسين بن أحمد كان زاهداً عابداً لا ينام إلا من غلبة ، وكان لا يدخل الحمام ، ويأكل خبز الشعير » ورفض الحمام ليس مناه الانصراف المطلق عن الاستحمام

صورة شعناء لا يتمثلها الرجل المترف الا بعنف شديد .

ولا جدال في أن لذلك تأثيراً على الاخلاق ، لأن المرء يتأثر في أخلاقه بما يأكل وما يلبس ، فما قيمة ذلك من الوجهة الاخلاقية ؟

نستطيع أن نجزم بأن سياستهم في الطعام لها أثر بالغ في حرب الشهوات ، فالرجل لا تصبو نفسه ، ولا يطمح بصره ، الى الحسن الممنوع ، الا حين ينشط الجسم وتهيج الحواس ، وهيات أن تستيقظ جوارح رجل يكتفى بخبز الشعير ، ثم لا يأكل منه الا القليل .

والذين يتخلقون بأخلاق الصوفية في الطعام يستطيعون بسهولة أن يستهينوا بما تعرض الحياة من صنوف الشهوات . وقد كنت وأنا طالب في الأزهر أكتفى بالخبز الجاف مصحوباً بادام تافه هو الفول المدمس في الصباح ، والفول التابت في المساء ، وكنت يومئذ في ميعة الشباب ، ومع ذلك لا أذكر أني تعرضت لشهوة جامحة أو هوى غلاب .

هذا جانب من الفضل في تلك السياسة الصوفية^(١)

أما الجانب الآخر فهو الخطر الذي يهدد من يكتفون بالطعام الخشن القليل .

إن الجوع يقتل الحيوية ، ويروض الجائع على صغر النفس ، وموت العزيمة ، وانحلال الشخصية . ولا يمكن لرجل يكتفى بأكلة واحدة في الأسبوع أن يكون من رجال الأعمال . وما الذي يحمل المرء على التفكير في

(١) في قوت القلوب ص ٤٢ — ٦١ ج ٤ كلام مطول عن نظام الأقوات عند المريدين . وهو يفعل رأى الصوفية في الطعام تهميلاً مبيتاً .

عظائم الأمور وهو يعيش في العام بندراهم معدودات ؟

إن الطعام يقوى شهوة النهم، كما يقول البوصيرى، والنهم يتطلب وقوداً من طيات الأرزاق، والرزق الطيب لا يتهب ولا يختلس، ولكنه يأتي بفضل العزيمة المتوثبة والساعد المتين .

فلا حرج علينا بعد هذا البيان، من التصريح بأن الصوفية فتوا العالم الاسلامى، وأضرروا به، حين حببوا اليه الظماً والجوع .

ونظرة في مدينة كالقاهرة ترينا شاهد ذلك : فطبقات العوام يحمدون الله على الخبز والملح والماء، ومن أجل هذا يسرون في الحياة بخطوات بطيئة . متنافلة، ويكتفون بالمساكن القنطرة، والمأككل الخسيسة، والملابس الرخيصة، على حين يقتحم الاجانب حصون المنافع الاقتصادية، ويأكلون الطيات، ويقيمون في أحياء جميلة هم منشئوها، ويعرفون أدب الزينة وأدب الاستقبال . ولو سألت الرجل الذواوى الجسم بفضل الجوع أن يتأهب للحرب لتردد وجزع، وكيف يرحب بالحرب وليس له فيها مغنم مرموق ؟ أما الرجل الذى عرف أطايب العيش فغيه من قوة المراس، وحب النضال، والشوق إلى العراك، ما يدفعه إلى المخاطرة بنفسه في سبيل ما تنتج الحرب من مغنم وأسلاب .

والموت نفسه قد يتمثل للرجل السليم متعة رياضية، أما الجسم العليل .

فقد شبع من الموت !!

هـ - ولكن مارأى القارىء في أن الحرمان الذى كاد يلتزمه الصوفية .

ماد بشيء من النفع على قواعد الأخلاق ؟

لقد حرم الصوفية أنفسهم من الطعام ، فكان ذلك الحرمان سبباً
لا كثارهم من التحدث عن الطعام ، وأدب الطعام ، ومثلهم في ذلك مثل
شعراء البادية ، فان قصائد المديح في الجاهلية وصدر الاسلام يكثر فيها
الكلام عن اللحوم والألبان ، ويكثر فيها مدح الكرماء بكثرة الرماد وهزال
الفصلان ، ويرجع ذلك إلى أن الشعراء كان أكثرهم من أهل الفقر والجوع
فكان نحر الجزور يتمثل لهم شيئاً هائلاً جداً ، وكان الشعر ترقص عرائسه
في أحلامهم كلما تصوروا المصعب وقد جثته السيف ، وكان خير الرجال
عندهم من صح فيه قول النابغة الذبياني :

له بفناء البيت سوداء فخمة

تلقّم أوصال الجزور العراعر^(١)

وخير الناس من صح فيهم قول مسكين الدراى :

كان قدور قوى كل يوم

قباب الترك ملبسة الجلال^(٢)

كان الموقدين بها جمال

طلاها الزفت والقطران طال

بأيديهم مغارف من حديد

أشبهها مقبرة الدوال^(٣)

(١) السوداء هنا هي القدر ، والجزور الناقة ، والعراعر الطيبة الخلق

(٢) الجلال : الأغنية السود

(٣) المقبرة : الطلية بالفار وهو الزفت ، والدوال جمع دالية وهي الدلو — وهذا الشعر
محمول من باب الأنشإف والمديح في الحاسة وله نظائر كثيرة جداً

لحرمان الصوفية من الطعام شغلهم به ، وحملهم على وصف أصنافه ،
والتهيؤ للصبر عنه ، وبسط القول فيما ينبغي له من آداب (١)

٦ — ومصدق ذلك أنا نراهم يتحدثون عن رياضة النفس على الجوع
باهتمام شديد ، هو آية الحرص على الطعام لو يعلون ، كأن يقول صاحب
قوت القلوب :

« ومن كان ذا معلوم فالمستحب له أن لا يزيد على رغبين في يوم
وليلة ، وليجعل بينهما وقتاً طويلاً مرة ، وقصيراً أخرى ، على حسب الحاجة
وتوقان النفس إلى الغذاء ، لا على طرد العادة والشهوة . والرغيف
سته وثلاثون لقمة ، يكون قوام النفس في كل ساعة ثلاث لقمات ، فإذا أراد
أن يأكل الرغيف على هذا التقسيم فليجرع بعد كل ثلاث لقم جرعة ماء ،
فذلك اثنا عشر جرعة في تضاعيف ستة وثلاثين لقمة ، ففى ذلك قوام
الجسم وصلاحه في كل يوم وليلة على هذا الترتيب (٢) »

وهذه الرياضة اليومية ، أو الساعية إن شئت ، هى الشغل كل الشغل
بالطعام !

٧ — وقد تحدثوا عن أدب المائدة ، ودعوة الاخوان ، وعن الاكثار
والاقلال ، فقالوا ، مثلاً ، إن من إكرام الضيف تعجيل الطعام لهم ، وأفضل
ما قدم اليهم اللحم ، وخير اللحم السمين النضيج ، فان كان بعد اللحم حلوة
فقد جمع لهم الطيبات (٣)

وهذا التحديد له دلالة نفسية

(١) الصوفية فى ذلك كالمشائى أكثرهم حديثاً عن اللقاء والوصال والشهوات ثم المحرمون

(٢) قوت القلوب ج ٤ ص ١٦

واستحبوا أن يأكل الرجل في منزل أخيه على نحو ما يأكل في منزله
بغير تكلف ولا تزين ، لأنه قد يدخل من الرياء والتزين في الطعام مثل
ما يدخل في سائر الأعمال ^(١)

وتلك دقة في فهم أحوال النفس

وحدثوا أن سفيان الثوري دعا إبراهيم بن أدهم وأصحابه الى طعام
فقصروا في الأكل ، فلما رفعوا الطعام قال له الثوري : إنك قصرت في الأكل ،
فقال إبراهيم : قصرت أخدم في الطعام فقصرنا في الأكل ^(٢)

ودعا إبراهيم الثوري أصحابه الى طعام فأكثر منه فقال له : يا أبا اسحق ،
أما تخاف أن يكون هذا إسرافاً ؟ فقال إبراهيم : ليس في الطعام إسراف ^(٣)
وهم يوصون ببلق الأصابع ، وأكل ما سقط من فات الطعام لأنه فيما
يقال من مهور الحور العين ^(٤)

وقال أبو سليمان الداراني : أكل الطيبات يورث الرضا عن الله عز وجل
وهذه الجملة كررها المكى فذكرها في فصلين متجاورين ، ولهذا
التكرار معنى

ومن الأخبار التي اهتموا بروايتها أن المائدة التي أنزلت على نبي اسرائيل
من السماء كان فيها من كل البقول الا الكراث ، وكان فيها سمكة عند رأسها
خل ، وعند ذنبها ملح ، وكان عليها سبعة أرغفة ، على كل رغيف زيتونتان ،
وحب رمان ، وهذا عندهم من أحسن الطعام إذا اتفق ^(٥)

وحدثوا أن الحسن البصرى قال: كل فققة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فن دونهم يحاسب عليها ، الا فققة الرجل اذا دعا لإخوانه الى طعام فان الله سبحانه وتعالى يستحي أن يسأله عن ذلك^(١)

وحضر الثورى - وكان صوفيا - على مائدة أحد أبناء الدنيا ، وكان فيه بخل ، فقدم حملا^(٢) فجعلوا يأكلون ، فلما رآهم يمزقون كل ممزق ضاق صدره فقال : يا غلام ارفع الى الصبيان ، فرفع الحمل الى داخل الدار فقام الثورى يعدو خلف الحمل ، فقال صاحب المنزل : الى أين ، يا أبا عبد الله ؟ فقال : آكل مع الصبيان فاستحيا الرجل وأمر برد الحمل حتى استوفوا منه^(٣) وحدث أحدهم قال : كنا في جماعة عند رجل فجعل يقدم الينا ألوان الرؤوس ، منها طيخا وقديدا ، فجعلنا نقصر في الأكل نتوقع بعد الألوان حملا أوجديا . قال : فجاءنا بالطست ولم يقدم الينا غيرها ، فقال لى بعض الشيوخ من أهل التصوف وكان مزاحا : هو تعالى يقدر أن يخلق رؤوسا بلا أبدان ! قال : فبتنا تلك الليلة جوعا ، فطلب بعضنا فى آخر الليل خبزا أوفيتنا لسحوره^(٤)

ودفع ابراهيم بن آدم الى بعض إخوانه دراهم فقال : خذ لنا بهذه زبدا وصلا وخبزا حورانيا ، فقال : يا أبا اسحق ، بهذا كله ؟ فقال ابن آدم : ويحك ! اذا وجدنا أكلنا أكل الرجال ، واذا عدمنا صبرنا صبر الرجال . وأصلح ذات يوم طعاما فأكثر ، ودعا فقرا يسيرا منهم الثورى والأوزاعى ،

(١) القوت ج ٤ ص ٦٨

(٢) فى الأصل « جملا » بالميم ، والأصوب أن تكون « جملا » بإلحاق الميملة

(٤) القوت ج ٤ ص ٧٢

(٣) القوت ج ٤ ص ٧١

فقل له : أما تخاف أن يكون هذا إسرافاً ؟ فقال : ليس في الطعام إسراف ، إنما الإسراف في الآثاث واللباس^(١)

وحدثوا عن سهل أنه سئل كيف كان في بدايته فأخبر بضروب من الرياضات منها أنه كان يقات ورق التبت مدة ، ومنها أنه أكل دقاق الثبن ثلاث سنين ، ثم ذكر أنه اقتات ثلاثة دراهم ثلاث سنين ، قيل وما هو ؟ قال : كنت أشتري في كل ستة بدانقين تمرا ، وأربعة دوانق كُسبا ، ثم أعجنها عجنة ، ثم أجزئها ثلثمائة وستين كبة أفطر في كل ليلة على كبة ، فقل له : فكيف أنت في وقتك هذا ؟ قال : أكل بلا حد ولا توقيت^(٢)

وكان معروف الكرخي يهدي إليه طيبات الطعام فيأكل فيقال له : إن أخاك بشرا لا يأكل من هذا فيقول : أخى بشر قبضه الورع ، وأنا بسطنى المعرفة ، ثم قال : إنما أنا ضيف في دار مولاي ، إذا أطعني أكلت ، وإذا جوعني صبرت ، مالى والاعتراض والتخير^(٣)

٨ — فهذا كله دليل على شغفهم بالطعام ، ومع هذا كان فيهم متكبرون ، وهم عند بعضهم من أنفة النفوس ، قال قائلهم : أنا لا أجيب دعوة . قيل : ولم ؟ قال : انتظار المرقعة ذل . وقال آخر : إذا وضعت يدي في قصعة غيزي ذلت له رقبتي . وكان بعضهم يقول : لا تجب دعوة إلا من يرى لك أنك أكلت رزقك . وأنه سلم إليك ودبة كانت لك عنده ، ويرى لك الفضل في قبولها منه^(٤) .

٩ — هذا، ولا مفر من الاعتراف بأن ما وضع الصوفية في كتبهم من أدب الطعام أكثره مقبول، يشهد بحسن الفهم وسلامة الذوق، ويدل على بصر بأوضاع الحياة الاجتماعية. ولا يمنع من صحته ما نراه من تغير آداب الأاطعمة والموائد، فانا لا نحكم لهم أو عليهم إلا بعد أن تمثل ما كانوا عليه من الحياة الفطرية، ولكل زمن آداب.

أَبْوَابُ الصَّيِّمِ

١- ينظر الصوفية الى الصيام نظرة خلقية وروحية، وهم يقسمونه الى ثلاث درجات : صوم العموم ، وصوم الخصوص ، وصوم خصوص الخصوص .
أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ، وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام ، وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية ، والأفكار الدنيوية ، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية ، كما عبر الغزالي في الجزء الأول من الاحياء .

وليس الطعام وحده ، ولا الشراب وحده ، ولا اللمس وحده ، عما يفطر به الصائم عند الصوفية . فهناك أشياء يفطر بها الصائمون ويفسد بها الصيام وليست مع ذلك من اللمس أو الطعام أو الشراب ، فالصائم يطل صومه في نظر الصوفية بالفكر فيما سوى الله عزّ شأنه واليوم الآخر ، وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تُراد للدين لعدّ ذلك من زاد الآخرة .

ويرى بعض الصوفية أن من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة ، لأن ذلك لا يقع إلا من قلة الوثوق بفضل الله وقلة اليقين بالرزق الموجود .

٢ — وصوم خصوص الخصوص لا يتم الا بستة أمور :
الأول — غض البصر وكفه عن النظر الى كل ما يُثمّ وكل ما يكره ،
والى ما يشغل القلب وينهى عن ذكر الله .

الثانى — حفظ اللسان عن الفضول — وهم يعبرون عنه بالهذيان —
وحفظه عن السكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء
والزامه السكوت وشغله بذكر الله وتلاوة القرآن .

ومن الصوفية من يرى أن الغيبة تفسد الصوم ، وهم يستندون الى
أحاديث مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

الثالث — كف السمع عن الاصغاء الى كل مكروه ، لأن كل ما حرّم
قوله حرّم الاصغاء اليه . ولذلك سوّى الله سبحانه بين السمع وأكل السحت
فقال « سماعون للكذب ، أكّالون للسحت » ، وقال « لولا ينهام الربانيون
والأخبار عن قولهم الأثمّ وأكلهم السحت » .

الرابع — كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل ، وكفها عن
المكّاره ، وكف البطن عن الشبهات وقت الافطار لأنه لا معنى للصوم عن
الحلال ثم الافطار على الحرام .

الخامس — أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الافطار بحيث
يتملى ، فما من وعاء أبغض الى الله من بطن مليّ من حلال ، فالصوم يراد به
قهر أهواء النفس أو كما يقولون قهر عدو الله الشيطان . وقهر أهواء النفس
أو كما يقولون كسر الشهوة لا يتم لمن يتدارك عند فطره ما فاته في نهاره
من ألوان الطعام والشراب .

ولم يفت الصوفية أن ينصوا على الخطر الذى يهدد من يسرف فى الأكل بعد أن تخوى معدته ، وهم يرون ذلك يضاعف قوة النفس ويساعد على انبعاث الشهوات .

ومن رأى الصوفية أنه لا يليق بالصائم أن يأكل عند الإفطار أكثر مما كان يأكل لو لم يهضم ، لأن الغرض من الصيام هو حرمان النفس من مألفها قبل الصيام ، والذى يملأ معدته عند الإفطار على نية التعويض تعويض المعدة ما فاتها بالصيام لم يرد لنفسه من الخير إلا قليلا .

السادس — أن يكون قلبه بعد الإفطار مضطرباً بين الخوف والرجاء ، إذ ليس يدرى أيقبل صومه فهو من المقربين ؟ أم ردُّ عليه فهو من الممقوتين ؟

٣ — ومفسدات الصوم عند الصوفية هي اقتراف المكاره . أما المفطر بالطعام والشراب فهو أخف من ذلك . وعندهم أن من كف عن الأكل والجماع وأفطر بالآثام مثله مثل من مسح على أعضائه فى الوضوء ثلاث مرات ، ومن فعل ذلك فصلاته مردودة عليه لأنه ترك المهم وهو الغسل . أما الذى يصوم بجوارحه عن المكاره ويفطر بالأكل فثله مثل من غسل أعضائه مرة مرة فصلاته متقبلة لا يحكامه الاصل وإن ترك الفضل .

ومعنى ذلك بصريح العبارة أن المهم فى الصوم هو كف الجوارح عن الآثام ، والإفطار بالطعام ليس بشئ عند الصوفية وإنما هو شئ بهن قوته السنة فى آداب الوضوء ، أما الإفطار بالمآثم فهو أخطر ما يعرض له الصائمون وليس لآثم عندهم صيام وإن قتله الظمأ والجوع .

وعند تأمل هذه الأحكام نرى الصوفية يقفون عند المعاني وهم بذلك يخالفون رجال الشرع الذين يجعلون غاية الصوم أو شرائط الصوم موقوفة على الكف عن شهوات الحواس

وليس معنى هذا أن الصوفية لا تهتمهم ظواهر الصيام ، لا ، وإنما يرون وقوف الصيام عند الجوع والعطش غاية سوقية لا يتسامى إليها أرباب القلوب .

هم لا ينكرون أثر الظمأ والجوع في كسر الشهوات ، ولكنهم يرون كف النفس عن الآثام غاية الغايات ، وكل طاعة هي عندهم باب لاصلاح النفوس .

٤ — والصوفية هم الذين عطروا أيام الصوم بالانفاس الروحية ، والهم يرجع الفضل في نظم ما ساد على ألسنة الناس من الاناشيد ، وقد سلكوا مسالك مختلفة من التنعيم والتطريب ، وكثرت منظوماتهم في الفن الغنائى الذى يعرف باسم دكان وكان ، واليك هذا الشاهد الطريف :

أيا من	عمره طال	إلى كم	أنت بطال
جميع	الدهر تقال	على	دهرك أقال
تبارز	بالمعاصي	وعنا	أنت قاصي
وتدعو	بالخلاص	وما	عندك إقبال
إلى	الغية تراح	وما	عندك إصلاح
وما	يرضيك يا صاح	سوى	قد قبل أو قال
تمدّ	الطرف في الصوم	ولا	تخشى من اللوم

ليكتب منك في اليوم وفي الليلة أفعال
تُب ذا الشهر كي يُمضى وكمّل صومه فرضا
لعل الله أن يرضى ويصلح منك أحوال

واليك هذا الشاهد :

إن كنت تطلب توبه إنقض فهذا وقها
فبعد خمس ليال يقال فرغ رمضان
يرحل وما أودعته إلا زغاريف العمل
واحسرتك حين يشهد عليك بالحسran
تصوم نهارك ولما تفطر تحصل فايتك
تشبع وتنسى الجائع هذا هو الخذلان
تقطع صيامك غيه والصوم قبوله من عجب
تاكل لحوم العالم وترتجى الاحسان
من ليس يحفظ لسانه ولا الجوارح من زلل
ما له من الصوم إلا يقضى النهار جوعان
بالله عليك قم ودّع شهر الصيام قبل السفر
ولا تخليه يرحل وهو عليك غضبان
يئس سواد الصقيفه فالموت أدنى من نفس
وخف إليك تحظى منه غدا بأمان

وفي رحاب الصوفية ظهرت القصيدة المشهورة التي يتغنى بها المنشدون
في توديع رمضان :

شهر الصيام لقد كرمت نزيلا ونويت من بعد المقام رجلا
وأمنت فينا ناصحا ومؤدبا وشفيت منا بالفؤاد غللا
نبكيك يا شهر الصيام بأدمع تجري فتحكي في الحدود سيولا
أسفاً على الأنس الذي عودتنا وصنيع فصل لا يزال جملا
شهر الأمانة والصيانة والتي والقوز فيه لمن أراد قبولا
تبكي المساجد حسرة وتأسفاً إذ عطلت من أنسه تعطلا
فيه الجنان فتحت لقدمه وتزينت ولداتها تجميلا
وتفيات أشجارها بظلالها وقطوفها قد ذلك تذليلا

وهي قصيدة طويلة يمجدها القارىء في كتاب الروض النائق

والصوفية توسلات خاصة بشهر رمضان :

«إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة
المساكين على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك.

«إلهي، إن كنت لا تكرم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك
في صيامه، فن للذنوب المقر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

«إلهي، إن كنت لا ترحم إلا الطائمين، فن للعاصين؟ وإن كنت
لا تقبل إلا العاملين، فن للقصيرين؟

«إلهي، ربح الصائمون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحنا برحمتك،
وجد علينا بفضلك وممتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك، يا أرحم
الرحمين».

ولهم فيه تأوهات وحسرات كلوعة الذي يقول :

«إخواني، ما أحسن من خلع عليه مولاه خلع القبول ! وما أنعم بال من بلغه غاية المقصود والسؤل ! وما أشق من رُدَّ عليه صيامه ، وأحصى عليه قبحه وآثامه ، ومضت في البطالة شهره وأعوامه ، وآثر شهوة نفسه على خدمة ربه إلى أن ذهبت ساعاته وأيامه !!

وجملة القول أن الصوفية يرون الصيام فرصة من فرص القلب والروح ، وترك الطعام والشراب هو أهون ما يفكر فيه الصائمون ، والأصل عندهم أن يسلم القلب من الزيغ وأن تسلم الجوارح من آفات البغي والعدوان . وكذلك كانت أقوالهم في الصوم وآدابه مخمورة بمغاني الرفق والصفاء .

ولا يمكن القارىء أن يتصور مبلغ ما صنع الصوفية في تخبيب الصوم إلا إن زار المساجد في رمضان : فهناك يجد الترتيل والتسبيح والتهليل ، وهي تقاليد طريفة يرجع الفضل في إقامتها وتثبيتها إلى الصوفية ، وهم قوم لم يشغلهم الحرام والحلال وإنما انتمست أرواحهم في لطف الغناء فكانت أحاديثهم وأناشيدهم ترتيلات قيسية لا يدرك أسرارها غير أرباب القلوب .

إن رجال الشريعة يختلفون فيما ينعقد به الصوم من النية ، أما الصوفية فيوجبون النية في كل لحظة ، ويرون رمضان كله موسماً سنوياً تطهر فيه السرائر والنفوس .

ورجال الشريعة يختلفون فيما يفسد الصوم ، ولهم في ذلك مزالق ، لأنهم يفتقون عند المحسوس من الطعام والشراب . أما الصوفية فيشغلون بحساب النفس ، ويرون الصوم أصلاً من الأصول في تطهير النفوس والقلوب ، والصائم عندهم لا يشغل نفسه بحديث الظمأ والجوع ، كما يفعل

العوام من أشباه الصالحين ، وإنما يشغل نفسه بالحقائق الجدية ، ويتساقى إلى الاتصال برب العزة والجبروت .

ينظر العامى إلى الهلال فيراه فاتحة للعجرات الحسية وينظر الصوفى إلى الهلال فيراه فاتحة لطوائف من المعانى الروحية ، وإذا كان الصائم من العامة يفرح عند الغروب لأنه سيرجع إلى الحرية الطبيعية فإن الصوفى لا يفرح عند الغروب إلا حين يوقن أنه قضى يوماً سعيداً لم يدنس فيه لسانه بنية أو نغمة ، ولم يأثم قلبه بالتفكير فيها سوى الحضرة الربانية .

الصوم هو صوم الصوفية ، والصوفية هم الناس ، ومن عداهم أشباح بلا أرواح .

وما فضل الجوع في تهذيب النفوس ؟ إن لحظة واحدة من كبح جماح النفس وصدّها عن شهوات البنى والعقوق أفضل وأشرف من ألف يوم يقضيها العامى في الظلم والجوع .

إن الصوم عن الطعام ليس بشيء في جانب الصوم عن الآثام . وهل يتشهى الناس الطعام بقدر ما يتشبهون الوقوع في الأعراض !!

ما هو الكف عن أكلة يتشهاها البطن ؟ إن العزيمة الصادقة لا تُعرف إلا في إقامة العدل ، لأن ابن آدم يتشهى الظلم أكثر مما يتشهى أطايب الطعام والشراب .

الصوم صوم النفوس لا صوم البطون ، الصوم الأعظم هو الكف عن إيذاء الناس ، ومن هنا صح لبعض الصوفية أن يقول :

إذا ما المرء صام عن الدنيا فكل شهره شهر الصيام

أَبَا بَالِغٍ

١ - الأغلب على الصوفية أن ينفروا من الزواج ، وقد استشار رجل الشعبي في التزوج فقال :

« إن صبرت عن الباه فائق الله ولا تتزوج ، فإن لم تصبر فائق الله وتزوج ^(١) »

وقيل للمالك بن دينار : لو تزوجت ! فقال : [إنى طلقت الدنيا ثلاثاً فلا رجعة لي فيها ^(٢)]

وقيل لبعض الصالحين : إلام تبقى عزباً ولا تتزوج ؟ فقال : مشقة العزوبة أسهل من مشقة الكدِّ في مصالح العيال ^(٣)

٢ - وهذا الجواب الأخير فيه سياسة الصوفية ، فهم ينفرون من الزواج هرباً من تكاليف العيش ، وقد حمل ذلك بعضهم على ابتكار المعاذير ، ولكن السبب الاصيل هو الرغبة في راحة البال

٣ - والظاهر أن الصوفية قبل الاسلام كانوا يميلون إلى العزوبة تأسيساً بالنصرانية ، ولهذا رأينا الرسول يحاربهم أشد الحروب ، فقد قال لعكاف بن وداعة : يا عكاف . ألك امرأه ؟ قال : لا . قال النبي : فأنت إذن من إخوان

الشياطين ، إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم ، وإن كنت منا فمن سنتنا
النكاح ^(١) .

وهذا السؤال من جانب الرسول لا يمكن أن يقع بمثل هذه الحدة إلا
إن سُئِلَ بشواهد من حياة عكاف ، ونرجح أنه كان لعكاف هذا آراء تشبه
الدعوة إلى التبتل والرهانية

وقد بقي شيء من هذا المعنى في أنفس الصوفية ، فانهم حدثوا أن سبب
تزوج أبي أحمد القلانسي أن شابا من أصحابه خطب ابنة لصديق لأبي أحمد
فلما حضر وقت عقد النكاح امتنع الشاب ، واستحيا من ذلك الرجل الذي
كان يزوجه بابتنه ، فلما رأى ذلك أبو أحمد قال : يا سبحان الله ! يزوج رجل
بكريمته فتمتنع عليه ! وعقد النكاح على أبي أحمد ، فقبل أبو البنت رأسه وقال :
ما علمت أن لي عند الله تعالى من المقدار أن يكون لي مثلك ختن ، وما علمت
أن لا يبقى عند الله تعالى من المقدار أن يكون لها مثلك زوج ^(٢)

وهذه الحكاية فيها معنى لطيف هو أدب القلانسي في إنقاذ الموقف — كما
نعبر في هذه الأيام — ولكن النتيجة كانت غريبة فقد بقيت تلك الفتاة ثلاثين
سنة عند أبي أحمد وهي بكر ^(٣)

٤ — فمن أين جاء هذا التبتل ؟ جاء من النصرانية أولا ، ومن الصابئية
ثانيا

أما التبتل في النصرانية فعرف ، وأما الصابئون فإن العابد منهم ربما

(١) ميون الأخبار ج ٤ ص ١٨

(٢) القس ص ١٩٩

خصى نفسه^(١) وفي الجزء الرابع من عيون الاخبار^(٢) أن ابن المبارك خصى نفسه وعاش مجبواً ، وتلك نزعة صابئة ، ولكننا رأينا بعد البحث أن ما في عيون الاخبار خطأ ، وأن الذي خصى نفسه هو أبو المبارك الصابي ، وليس ابن المبارك الصوفى ، وقد هدانا إلى تصحيح هذا الخطأ ما كتبه الجاحظ عن الصابئين في الجزء الأول من الحيوان^(٣)

ه — وكلام الصوفية عن الزواج يشعر بأنه كان في أنفسهم من التكليف الثقال ، وعندهم أن الفقير إذا تزوج فثله مثل رجل قد ركب السفينة فاذا وُلِدَ له فقد غرق^(٤) ، ويؤيد هذا المعنى أنهم نصوا على آداب الزواج ، وليس من آدابهم أن يتزوجوا ذوات اليسار ويدخلوا في رفق نسائهم ، ومن أدب الفقير أن يتزوج بفقيرة مُقِلَّة وأن ينصفها ، وإن رغب في امرأة غنية أن لا يرتقى منها^(٥) ،

وهذه آداب تركز على حفظ الكرامة ، واستقلال النفس ، والبعد من المغائم الدنيوية ، وهم يمثلون أنفسهم فقراء ، ولا يتسامون إلى المرأة الغنية ، وإنما يقبلونها إن رغب فيهم ، وكانت الفتيات تميل إليهم في بعض الأحيان ٦ — ويظهر أنه كان معروفاً عنهم التقصير في رعاية الأطفال ، فإن السراج الطومسى يقول :

« وليس من آداب من تزوج أو كان له ولد أن يكل أمر عياله إلى الله

(١) الحيوان ج ١ ص ٥٧ (٢) ص ٩٩ (٣) ص ٥٧

(٤) نسب هذا القول إلى إبراهيم بن آدم وسفيان الثوري . أنظر اللهم ص ١٩٩

(٥) اللهم ص ٢٠٠

تعالى ، ويجب عليه أن يقوم بفرضهم إلا أن يكونوا مثله في الحال (١) ،
والنص على هذا الأدب لا يقع بغير سبب ، وإنما هو موجه إلى ناس
كانوا يرون من التوكل أن يكلوا أمر عيالهم إلى الله

وهذا من الصوفية ضعف رأى ، إن وقع منهم ، وهم صالحون لقبول
مثل هذا الرأى الضعيف (٢)

٧ — وجملة القول أن الصوفية ينظرون إلى الزواج كأنه غُل من الأغلال
التي تشل حركة الروح ، وقليل منهم من يقطن إلى ما في الزواج والذرية من
المعاني الروحية ، فالرجل المتأهل الذي يعاني مشاق العيش تفتح أمامه أبواب
من الجهاد لا تتخلو من شرف ونبل ، وفي رعاية الأهل ميدان لخبرة الخلق
والروح ، وأخشى أن يكون الميل إلى العزوبة جنباً وهدلاً من تكاليف الحياة ،
ولعله لا يكون إلا كذلك ، ولا عبرة بدعوى الانقطاع إلى الله ، فالسعى
في بر الأهل والذرية هو أيضاً انقطاع إلى الله

وفي أعمال المرء كثير من الوجوه المادية ، ولكنها عند النية تصبح
وجوهاً روحية . وقصير النظر هو الذي يتوهم أن العبادة لا تكون إلا في
العزلة والتسريح

على أن في السعى للأهل تعرضاً لضروب من المعاملات تبين فيها جواهر
الأخلاق ، وفي الاتصال بالناس عن طريق المعاش أبواب من المهن الخلقية
يُعرف عندها فضل الرجل الكريم الخلال

(١) القس ٢٠٠

(٢) في قوت القلوب ج ٤ ص ١٤٨ — ١٧٧ كلام مطول عن آراء الصوفية في الزواج ،
ولم نبدأ بنقده تلك الآراء لأنها لا تخرج عما أئتمناه في هذه التفردات ، فمن كان في حاجة إلى
زيادة فليرجع إليها هناك .

الصوفية أن يفروا من الزواج ، ولكن عليهم أن يذكروا أنهم يفرون من الجهاد ، وأى جهاد أسمى من السعى للأهل والأطفال ؟ إن التصوف كل التصوف أن تواجهه مكاره العيش اعتماداً على رعاية الله ، أما إثارة العزوبة حباً في السلامة ، أو رغبة في الانقطاع الى الله ، فهو من أعمال الجبناء والنافلين

٨ — ومن الخير أن نشير الى أن من الصوفية من لم يفته الترخيب في الزواج ، وإن كان قمرته المريدين ، فقد حدث المكي أن بشر بن الحارث كان يقول في احمد بن حنبل : فضّل على ثلاث : بطلب الحلال لنفسه ولغيره وأنا أطلب الحلال لنفسى ، واتساعه للنكاح وضيقى عنه ، وقد جعل إماما للعامة وأنا أطلب الوحدة لنفسى . ونقل أن بشر بن الحارث رأى في المنام بعد وفاته فستل عن حاله فقال : رفعت سبعين درجة في عليين ، وأشرف بي على مقامات الانبياء ، ولم أبلغ منازل المتأهلين ^(١) ، وأنه قال : وعاتبني ربي عز وجل فقال : يا بشر ، ما كنت أحب أن تلقاني عزّبا ، وأن صاحب الرؤيا قال له : ما فعل أبو نصر التمار ؟ فقال : رفعت فوق سبعين درجة ، فقال الحالم : بماذا ؟ فقال : بصبره على بناته والعيال ^(٢)

ومضى لحدث أن ابن مسعود كان يقول : لو لم يبق من عمرى إلا عشرة أيام أموت في آخرها لأحببت أن أتزوج ولا ألقى الله عز وجل وأنا عزب ، وأن رسول الله قال : تناكحوا تناسلوا فاني مكاثركم يوم القيامة ، حتى بالسقط والرضيع ^(٣)

وحدث أيضاً أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج فيأباه برهه من دهره ، فانتبه من نومه ذات يوم فقال : زوجوني ! فسئل عن سبب ذلك فقال : رأيت في نومي كأن القيامة قد قامت وكنت في جملة الخلائق في الموقف وبني من العطش ما يكاد يقطع عنقي ، وكذلك الخلائق في شدة العطش من الحر والشمس والكرب . قال : فينا نحن كذلك إذ الولدان يتخللون الجمع عليهم مناديل من نور ، وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب ، وهم يسقون الواحد بعد الواحد ، ويتخللون الجمع ويجاوزون أكثر الناس . قال : فددت يدي إلى أحدهم فقلت : اسقني شربة فقد أجهدتني العطش . فقال : ليس لك فينا ولد ، إنما نسقي آباءنا . فقالت : ومن أتم ؟ فقالوا : نحن من مات من أطفال المسلمين^(١)

ورواية أمثال هذه الاخبار هي دعوة إلى الزواج ، وهذه الاحلام نفسها تدل على أن من الصوفية من كان يشعر بأهمية الزواج من الوجهة الدينية

ولنقيد ما تنبه إليه أحدهم من فضيلة الصبر على النبات والعيال ، فهي لمحبة تدل على بصر بعزائم الامور في عالم الاخلاق

٩ — على أن الصوفية في زواجهم وعزوبتهم يتهون إلى غاية واحدة هي الفناء ، والرجل الجامع الخامد يعسر عليه أن يأتي بنسل متين ، وما ظن الرسول يكثر بالابناء الضعفاء ، أما يكثر بالنرية القوية التي تحفظ النور وتقيم الحصون ، وهؤلاء لا ينجههم إلا من يعرفون قوة الجسم قبل أن يعرفوا صفاء الروح ، وذخيرة الامم في العوام لا في الخواص

أدب الأخوة

اهتمام الصوفية بالأخوة — الأخوة عمل يتبع — من هو الصديق في عرف الصوفية؟ — الأخ والصديق — الحب في الله — كيف تعامل الصديق المذنب — فضل الصفح والاعضاء — أدب الصديق — ترك المأواة — ترك الخلاف — الوفاء في الحياة وبعد الممات — الصوفية لا ينفلون الودة لجميع الناس — القصد في الحب والبغض — المحبة عمل يحتاج الى حسن خاتمة — كيف تهدد الصوفية باطلاة القول في أدب الأخوة .

١ — اهتم الصوفية بالأخوة أبلغ اهتمام، ولم يفرط منهم في بيان آدابها إلا القليل، وهم يرون أنفسهم مسئولين عن رعاية ماسنة الحكماء في مختلف الملل من أدب الصداقة والوداد، فيروون ما أثر عن النصارى واليهود، والفرس والروم، ويتمثلون بكلام الشعراء، وإن لم يكن أولئك الشعراء من المعروفين بالزهد والصلاح

وقد يستطيع الناقد أن يجد مغمراً في أكثر ما سنّ الصوفية من شرائع الأخلاق، ولكن ما كتبوه عن أدب الأخوة أمتع من أن يمتدّ اليه فكر بغمز أو تجريح، فهؤلاء الناس فهموا الصداقة كما ينبغي أن تفهم، وكلامهم فيها كلام من يعرف قيمة الصديق، ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثر من كتبوا في آداب المودة عيال عليهم، لأن الصوفية يتكلمون عن الألفة كلام من يعتقد أنه سيحاسب يوم القيامة عما قدّم في عالم الأخوة والوداد. فلاتسأل أين الجديد في كلامهم عن الصداقة، ولكن انظر إلى الحماسة التي صوروا

بها أو اصر المودة لترى فضلهم في تعريف الناس بحقائق الاخاء ، وليس المهم أن تدعو إلى فكرة ، ولكن المهم أن تصل بالفكرة إلى أعماق القلوب

ولسنا في حاجة إلى تأكيد أهمية الصداقة في الحياة الروحية والاجتماعية ، فشاكل الأفراد والجماعات يرجع أكثرها إلى انقسام عرى المودة بين الناس ، ولو عرفت الجماهير كيف تتعامل وكيف تتوآد لانعدمت أصول كثيرة من جرائم الشقاق

وباب الاخوة والصحة في مؤلفات الصوفية باب نفيس نودّ لو أخذت منه صورة للبطالة في المدارس الثانوية ، ففيه من الحكم والأمثال والاقاصيص نكت بديعة تمتع العقل والروح . وفيما كتب الصوفية عن أدب الاخوة ما يكفي لتوجيه النفوس إلى الاقتناع بأن الاخوة مشكلة أخلاقية ، وأنها جديرة بأن تكون مما يوضع في الموازين عند تقويم ملكات الرجال

٢ — وأعجب ما تنبّهت له من كلام الصوفية ما قيل : إن الاخوين في الله عز وجل إذا كان أحدهما أعلا مقاماً من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه ، وأنه يلحق به كما تلحق الذريرة بالابوين والأهل بعضهم ببعض : لأن الاخوة عمل كالولادة (١)

الاخوة عمل كالولادة ؟ هذا والله عجيب ، وهو يدلنا على فهمهم للشقات التي يعانونها من ينشئون الاخوات ، فالمودة في تصورهم تحتاج إلى ضروب

من السياسة العملية لا يصر عليها إلا الراشدون، والذي يرعى صديقه لا يقل جهداً عن الذي يرعى ولده، وله من رعاية الصداقة أجر في الآخرة يساوى أجره في رعاية الأهل والأطفال

٣ — ولكن من هو الصديق في عرف الصوفية ؟

هو الأمين ، ولا أمين إلا من خشي الله عز وجل ، فلا تصحب الفاجر فتعلم فجوره ، ولا تطلعه على شرك. وليكن صاحبك من إذا خدمته صانك ، وإن قدمت بك مؤونة مانك ، وإن مددت يدك بخير مدها ، وإن رأى منك حسنة عدها ، وإن رأى منك سيئة سدها ، وإن سأله أعطاك ، وإن سكت ابتدأك ، وإن نزل بك نازلة وانسأك ، وإن قلت صدق قولك ، وإن تنازعنا آثرك ، إن صديقك هو من يسد خللك ، ويسترزللك ، ويقبل عليك . ومن حق الصديق عليك أن تتجاوز له عن ثلاث : عن ظلم الغضب وظلم المفوة ، وظلم الدالة ^(١)

ذلك هو الصديق في عرف الصوفية ، فهو أولاً رجل يخاف الله ، وهو ثانياً رجل مواسي ألوف ، كثير الصفح ، وافر الحياء

٤ — وهذا الصديق أخ لك لم تلده أمك ، والقراءة تحتاج إلى مودة ، أما المودة فلا تحتاج إلى قرابة ، وقد قيل للحكيم بن مرة : أيما أحب إليك ، أخوك أم صديقك ؟ فقال : إنما أحب أخي إذا كان صديقاً ^(٢) ، وقال أكنم ابن صيفي : يا بني ، تقاربوا في المودة ، ولا تتكلموا على القرابة ^(٣) ، وكان

(١) انظر قوت القلوب ج ٤ ص ١١٨ (٢) الفتوح ج ٤ ص ١٢٢

(٣) الفتوح ج ٤ ص ١٢٣

عبد الله بن الحسن البصري يعرف إخوان الحسن إذا جاءوه لطول لبهم عنده ، ولشدة شغله بهم ، فيقول لهم : لا تملّوا الشيخ ! فكان الحسن إذا علم ذلك يقول : دعهم يا لكع ، فانهم أحبّ إلىّ منكم ، هؤلاء يحبّون الله عز وجل ، وأنتم تريدون الدنيا ^(١) وكان الحسن وأبو قلابة يقولان : إخواننا أحبّ إلينا من أهلينا وأولادنا ، لأن أهلينا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة ^(٢)

فأساس الملاقة هو العمل الصالح لا المنافع الدنيوية ، وأخوة القرابة عديمة القيمة إذا عريت من أخوة المودة ، وهذه نظرة سليمة تصلح لجميع الناس في كل زمان ومكان

هـ — وأصل الحب أن يكون في الله ، وقد روى عن النبي أنه قال : ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة ، ووجوههم كالقمر ليلة البدر ، يفرح الناس وهم لا يفزعون ، ويخاف الناس ولا يخافون ، وهم أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فقيل من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقال : هم المتحابون في الله عز وجل . ورواه أبو هريرة فقال فيه : إن حول العرش منابر من نور ، عليها قوم لباسهم نور ، ووجوههم نور ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ، يغطهم الأنبياء والشهداء ، فقالوا : يا رسول الله ، صفهم لنا ، فقال : هم المتحابون في الله عز وجل ، والمتجالسون في الله تعالى ، والمزاورون في الله تعالى ^(٣) وهؤلاء المتحابون في الله إذا التقوا فبش بعضهم

(١) الفتوح ج ٤ ص ١٢٤ (٢) الفتوح ج ٤ ص ١٢٣ ، وليلاحظ القاري .

أن نون الرفع حذفت تخفيفاً في بعض الأنصال من هذه الشواهد

(٣) الفتوح ج ٤ ص ١٢٠

إلى بعض تنحاتهم الخطايا كما يتحات ورق الشجر في الشتاء إذا بيس (١)
 والمتأخيان في الله يظلمهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله (٢)
 ومن شرط المحبة في الله « أن لا تكون لرحم يصلها ، أو لنعمة يربها » (٣)
 فقد جاء في الأثر أن رجلا زار أخا في الله في قرية أخرى ، فأرصد الله
 تعالى على مدرجته ملكا فقال: أئن تريد؟ قال : أردت أخا لي في هذه القرية
 قال هل بينك وبينه رحم تصلها أو له عليك نعمة تربها ؟ قال : لا ، إلا أني
 أحبته في الله تعالى ، قال الملك : فاني رسول الله إليك ، إن الله تبارك وتعالى
 قد أحبك كما أحبته فيه (٤)

والحب في الله يوجب التزاور والتبازل والتصافى . ولقاء الاخوان له
 لذة تعدل الصلاة في جماعة والتهجد من الليل (٥)
 وهذا النوع من المودة هو أفضل وأشرف ما يقع بين الناس من
 العلاقات الوجدانية

٦ — ومن واجب المؤمن أن يرعى حرمة الصداقة ، وأن يتأسى بالدعاء
 المأثور « يا من أظهر الجميل ، وستر القبيح ، ولم يؤاخذ بالجريرة ، ولم يهتك
 السر » (٦) ، فيظهر حسنات إخوانه ، ويستر مساوئهم ، ويتجاوز عن سيئاتهم
 ويسدل السر على ما يقعون فيه من خطايا وهفوات

وقد اختلف مذهب الصحابة في الأخ يحب أخاه في الله ، ثم ينقلب
 الآخر عما كان عليه ، هل ينفضه بعد ذلك ؟ فكان أبو ذر يقول : إذا انقلب
 عما كان عليه وتغير فأبغضه من حيث أحبته ، وكان أبو الدرداء يقول بخلاف

(٤) الفت ٤ س ١٢٠ (٥) الفت ج ٤ س ١٢١ (٦) الفت ج ٤ س ١٢٢

ذلك ، وقد حدثوا أن شاباً غلب على مجلسه حتى أحبه أبو الرداء ، فكان يقدمه على الأشياخ ويقرّبه فحسده ، وأن الشاب وقع في كيرة من الكبائر فجاؤا إلى أبي الرداء وحدثوه وقالوا : لو أبعدته ! فقال : سبحان الله ! لا تترك صاحبنا لشيء . وقال بعض التابعين في مثله : إنما أبغض عمله وإلا فهو أخى . وكذلك قال الله عز وجل لئنيت في عشيرته (فان عصوك فقل إني برىء مما تعملون) ولم يقل : قل إني برىء منكم للحمة النسب ، وقد قيل للصدقة لمة كلحمة النسب . وكان أبو الرداء يقول : إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك ، فان أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى ، وكان يقول : داو أخاك ، ولا تطع فيه حاسداً فتكون مثله . وقال إبراهيم النخعي : لا تقطع أخاك ، ولا تهجره عند الذنب فانه يركبه اليوم ويتركه غداً . وقال أيضاً : لا تحدثوا الناس بزلّة العالم ، فان العالم يزل الزلة ثم يتركها ، وروى عن الرسول أنه قال : شرار عباد الله المشامون بالنسيئة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون للبراء العيب (١) .

فالرأى الأول يقول بقطيعة المذنب ، وله وجه ، أما الرأى الثانى فهو غاية في التسامح ، وهو رأى حكيم ، لأن مقاطعة المذنبين تغريهم بالاثم ، وتزين لهم الفسوق ، وتملأ صدورهم بالحقد على الصالحين ، وتلك جرائم لفساد الأخلاق .

والرجل الصالح حقاً هو الذى يعرف ضعف النفس الانسانية ، ويعرف كيف يسوس المذنبين فينقلهم من النقي إلى الرشد ، ويضمهم لحزب الهدى

بعد أن غنمهم الشيطان مرة لحزب الضلال

ولكن هذه النظرة الحكيمة ليست من حظ جميع الصوفية ، وإنما هي من حظ أشرفهم الذين أغتتهم نفوسهم عن كسب الشرف المزيف الذى يُجْتَلَبُ باسم الغيرة على الخلق والدين

والرجل النافع هو الذى يفكر عند أول وهلة فى إيقاظ من زلت قدمه ، ولا يشغل نفسه عن الواجب بترديد الصياح والصراخ

وعند هذه النقطة الدقيقة تزل أقدام كثير من يتحدثون عن الأخلاق فأكثر أهل الغيرة لا ينفرون إلا على منافهم الذاتية ، ومن منافهم أن تُسمع أصواتهم باستنكار الاثم والفسوق !

وللشيطان فى هذه المزالق حيل شيطانية ! فهو يُخَيِّلُ للناس أن من واجبه أن يصيحوا ويصرخوا ، وأن من التهاون أن يسكتوا عن منكر رأوه بأعينهم ، أو ترامت أخباره اليهم ، وكذلك ينطلقون فيضيفون إثمًا إلى إثم ، وعدواناً إلى عدوان

ولا سبيل الى قهر الشيطان إلا بالموازنة بين الحالين : حال الغضب وحال السر . فالذى يعلن غضبه حين يذنب أخوه يستطيع أن يضمن رضا العامة ، ولكنه قد يبعد من رضا الله ، لأن إعلان الغضب قد يجرّ على أخيه المذنب مصائب أودية واجتماعية ، ويسرّض رزقه ورزق أهله للضياع ، إذا كان ممن يعيشون بمعاملة الناس ، وإعلان الغضب قد يتهى الى التشهير ، ولذلك عواقب وخيمة لا يستهين بها إلا الفاقلون . وحين يتهى الغضب المطبوع

أو المصنوع إلى مثل هذه الحال فهو بلا ريب من الكبار عند من يفهمون
دقائق الأخلاق

أما الستر فهو من أخلاق الكرام بين الرجال ، وهو عنوان النبل والدين
وله مزايا كثيرة :

فهو أولا دليل على الرفق ، ومن واجب المؤمن أن يستر عورة أخيه ،
وأن ينصحه في السر لا في العلانية ، وهو ثانيا شاهد على نزاهة النفس ، لأن
إظهار السخط على المذنبين يرجع في أكثر الأحوال إلى شهوة خفية هي حب
التسلط والاستعلاء

فان لم يكن بدّ من الغضب على المذنبين فليكن ذلك في حدود العقل ، فان
كانت الذنوب متصلة بالمصالح الاجتماعية والمعاشية بذل الناصح جهده ليجمع
بين الفضيلتين : إنقاذ المذنب بالنصح ، والسعي الرزين لسلامة ما يتصل بأعماله
من شؤون المعاش ، وإن كانت الذنوب واقعة في حدود التكاليف الذاتية التي
يوجبها الشرع فن الادب أن تترك حساب ذلك لعلام الغيوب

وليس معنى هذا أنا نقول بترك الناس يذنبون كيف يشاءون ، لا ،
ولكننا نقول بكفّ عادية الناصحين ، فأكثر النصح ظلم وعدوان ، ومن
أدعياء الأخلاق من يخلق لحصومه طوائف من المساويء والعيوب ، ثم
يمضى فيلبس ثياب الاتقياء ، وينقلب إلى واعظ يبكي على الفضيلة بدموع
الناسح . وأمثال هؤلاء تروج دعواتهم ، ويُمسّون ولهم سوق في عالم
الاراجيف ، وقد يفسد الزمن فيكون لمُفتترِياتهم صوت مسموع ، وفي
الدنيا شهداء راحوا ضحية هذه الدعاوى الباطلة ، دعاوى الحرص على الفضيلة

والإخلاق، وبدعوى الفضيلة والخلق تُنْهَبُ حقوق، وتَضِيعُ على أهلها
حقوق

وهذا الذى نقول به تنبه له كبار الصوفية ، فقد كان الرجل إذا كره من
أخيه خُلُقاً عاتبه فيما بينه وبينه ، أو كاتبه فى صحيفة . قال المكى : وهذا
لعمرى فرق بين النصيحة والفضيحة ، فما كان فى السر فهو نصيحة ، وما كان
فى العلانية فهو فضيحة ، وقلبا تصح فيه النية لله تعالى لأن فيه شناعة (١)

وقد أفصح الغزالى عن ذلك حين قال :

« وروى فى الاسرائيليات أن أخوين عابدين كانا فى جبل ، ونزل أحدهما
ليشتري من المصر لحماً بدرهم ، فرأى بَغِيَّةً عند اللحام فرمقها وعشقها
واجتنبها إلى خلوة فواقها ، ثم أقام عندها ثلاثاً ، واستحيا أن يرجع إلى
أخيه حياءً من جنائته ، فافتقده أخوه واهتم بشأنه ، فنزل إلى المدينة فلم يزل
يسأل عنه حتى دُلَّ عليه ، فدخل إليه وهو جالس معها فاعتنقه وجعل يقبله
ويلتزمه ، وأنكر الآخر أنه يعرفه لفرط استحياؤه منه ، فقال : قم يا أخى .
فقد علمت شأنك وقصتك ، وما كنت قط أحبَّ إلى ولا أعزَّ من ساعتك .
هذه . فلما رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قام فانصرف معه ،

قال الغزالى : فهذه طريقة قوم ، وهى ألطف وأقبح من طريقة أبى ذرٍّ
رضى الله عنه ، وطريقته أحسن وأسلم . فان قلت : ولم قلت هذا ألطف وأقبح
ومُقارَفُ هذه المعصية لا تجوز مؤاخاته ابتداءً ، فتجب مقاطعته اتهاماً ،
لأن الحكم إذا ثبت بعله فالقياس أن يزول بزوالها ، وعلة عقد الأخوة

التعاون في الدين ، ولا يستمر ذلك مع مُقَارَفَةِ المعصية ؛ فأقول : أما كونه أُلْطِفَ فلما فيه من الرق والاستئالة والتعطف المقضى إلى الرجوع والتوبة لاستمرار الحياء عند دوام الصحة ، ومهما قوطع وانقطع طمعه في الصحة أصر واستمر ، وأما كونه أُلْفَقَ فن حيث أن الاخوة عَقْدٌ يَنْزِلُ منزلة القرابة ، فاذا انعقدت تأكد الحق ، ووجب الوفاء بموجب العقد ، ومن الوفاء به أن لا يُهْمَلَ أيام حاجته و فقره ، وفقرُ الدين أشدُّ من فقر المال ، وقد أصابته جائحة ، وأكسبته آفة افتقر بسببها في دينه ، فينبغي أن يراقب ويراعى ولا يُهْمَلَ ، بل لا يزال يُسَلِّطُفَ به لِيُعَانَ على الخلاص من تلك الواقعة التي أَلَمَتْ به ، فالأخوة عُدَّةٌ للثبات وحوادث الزمان ، وهذا من أشد النوائب ، والفاجر إذا صحب تقياً وهو ينظر إلى خوفه ومدامته فيسبرجع على قرب ، ويستحي من الاصرار ، بل الكسلان يصحب الحرص في العمل فيحرص حياءً منه ^(١) ،

٧ — وعلى الصديق أن يعاتب صديقه إذا سجد ما يوجب ذلك ، فعناية الصديق خير من فقهه ^(٢) ومن واجب الرجل أن يصبر لأخيه ، ويشكر له ، ويعلم عنه ^(٣) وليتذكر أن من اقضى اخوانه ما لا يقتضون منه فقد ظلمهم ، ومن اقضى منهم ما يقتضون منه فقد أتمهم ؛ ومن لم يقتضهم فقد تفضل عليهم ^(٤) . وعليه أن يزور صديقه ، وأن يشيِّمه حين يفضل بزيارته ، وأن يسأل عنه حين يغيب ، فقد كان عطاء يقول : تفقدوا إخوانكم

(١) الاحياء ج ٢ ص ١٨٦ (٢) الفتوح ج ٤ ص ١٢٦ (٣) الفتوح ج ٤

ص ١١٩ (٤) الفتوح ص ١٢١

بعد ثلاث ، فان كانوا مرضى فعودوم ، وإن كانوا مشاغل فاعينوم ، وإن
كسوا فذكروم ^(١)

٨ — ومن الأدب أن يسكت الرجل عن ذكر عيوب الصديق في غيبته
وحضرته ، وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله ، وإذا رآه في
طريق أو حاجة لم يفتح به ذكر غرضه من مصدره ومورده ، ولا يسأله عن
وجهته ، فقد يثقل عليه ذلك أو يحتاج إلى أن يكذب فيه ، ومن الأدب أن
يسكت عن أسرارته التي بها إليه ، ولا ينشأ إلى غيره ألبته ، ولا إلى أخص
أصدقائه ، ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة ، فان ذلك من لؤم الطبع ،
وأن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده ، وأن يسكت عن حكاية قدح
غيره فيه . ولا ينبغي أن يخفى ما يسمع من الثناء عليه ، فان السرور به
يخصل أولاً من المبلغ ، ثم من القائل ، وإخفاء ذلك من الحسد ، وخلاصة
القول أنه يحسن السكوت عن كل كلام يكرهه الصديق جملة وتفصيلاً ،
إلا إذا وجب عليه النطق في أمر معروف ، أو نهى عن منكر ، ولم يجز
رخصة في السكوت ^(٢) .

وهذه الآداب تدل على بصر الصوفية بأسرار النفوس ، فالمرء يجب
بفطرته أن يحتفظ بأشياء كثيرة من شؤون الشخصية ، ويسوء أن يتعقب
أسرارهُ أخ أو صديق ، ومن الناس من يظن أن الصداقة تعطيه الحق في
أن يعرف تفاصيل ما أنت عليه في شؤونك الوجدانية والمعاشية ، ويرى
من سوء الرعاية أن تطوى عنه بعض أخبارك ، ومنهم من يتوهم

أن الأدب يفرض عليه أن ينقل إليك ما يهمس به أعداؤك وحاسدوك ،
وينسى أن لذلك عواقب بعضها خطيرٌ وبعضها قبيح ، فقد تسارَّثُ بذلك
عداوات كانت خمدتْ ، وقد يُفْلُ ذلك من عزم الصديق فيقتل حيويته
ويصدّه عن الكفاح المشروع ، ومن الأصدقاء من يحسب أن من حقه أن
يتعرض بالنقد والملام لأحبابك وأهلك وأبنائك ، وتلك ضروب من
الفضول لا يقع فيها رجل حصيف

٩ — وقد اهتم الصوفية اهتماماً خاصاً بتقييح الممارسة والمدافعة في كل
ما يتكلم به الصديق ، وحدَّثوا أن الرسول قال : مَنْ ترك المراءَ وهو مُبْطِلٌ
بُنِيَ لَهُ بيت في رَبَضِ الجنة ، ومن ترك المراءَ وهو مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ بيت في أعلا
الجنة . هذا مع أن تَرْكَه مبطلاً واجبٌ ، وقد جعل ثواب الفضل أعظم
لأن السكوت عن الحق أشدَّ على النفس من السكوت عن الباطل . وعلى
الجملة فلا باعث على الممارسة إلا إظهار التميز بمزيد العقل والفضل . واحتقار
المردود عليه بإظهار جهله ، وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والالذاء
والشتم بالحق والمجهل ، ولا معنى للمعادة إلا هذا (١)

وأشهد أن هذا الأدب من خير ما دعا إليه الصوفية ، وقد عَفَلْتُ
عنه في حياتي الأدبية فأضعت جميع أصدقائي ، وأكاد أحكم بأن سَحَلَةَ
الأقلام في عصرنا هذا قَلَّ أن يبقى لهم صديق ، فباسم حرية الرأي وحرية
النقد ، وحرية النشر ، وحرية القول ، تقع كلمات وعبارات تأتي على المودة
من الأساس .

ولا أنكر أن في الجدل والمهارة فوائد تعليمية ، وباسم هذه الفوائد
ترتكب من الشطط ما لا يباح ، ولكن لا يمكن نكران ما في انهدام صروح
المودات من الخسران المبين .

وأذكر أني قمت وأنا طالب في الجامعة المصرية فماريت طالباً ألقى درساً
من دروس الثميين ، وكانت مآزاة عنيفة غضب لها الأستاذ الدكتور منصور
فهمي وأقبل يعاتبني في قسوة ، فقلت : إني لا أضمر سوءاً لهذا الطالب فهو
صديقي ، فقال الأستاذ : ما هكذا يُعامل الصديقُ الصديق !

ولو تأدبنا بأدب الصوفية في ترك المهارة لما شاهدنا كل يوم مَضْرَعاً في
الحياة السياسية والاجتماعية ، ففي أكثر الأحزاب يَشِبُّ الخلاف وتَقْدُّ
نيران المهارة ، ثم تصل إلى الصحف فيضيف لها اللغظ وقوداً إلى وقود ،
وما هي إلا أيام حتى تستفحل العداوات بين أصدقاء كان تألفهم مضرب
الأمثال .

وقد يقال إن ناساً تصاولوا في ميادين الأدب والسياسة ثم ظلوا أصدقاء
وهذا صحيح ؛ ولكن من يضمن سلامة القلوب من الندوب التي يورثها
الجدل العنيف ؟ هؤلاء لم يظلوا أصدقاء على نحو ما كانوا في سالف العهد ،
ولكنهم يتجملون فيخفون العتب ويظفرون الوداد .

١٠ — ولا يكتفى الصوفية بتقييد المهارة ، بل يوصون بترك الخلاف ،
وكل صاحب تقول له : قم بنا ، ويقول إلى أين ؟ فليس بصاحب (١)
والخلاف أصل كل فُرقة وهي لطيفة الشيطان في اقتراف المتحابين في الله (٢)

وقال أبو سعيد الخراز: صحبت الصوفية خمسين سنة ما وقع بيني وبينهم خلاف، فقيل له: وكيف ذاك؟ فأجاب: لأنى كنت معهم على نفسى^(١)

١١ — والوفاء من شروط الاخاء، وهو أن يكون الرجل لصديقه فى غيبته ومن حيث لا يعلم ولا يبلغه مثل ما كان له فى شهوده ومعاشرته، ويكون له بعد موته ولاهله من بعده كما كان له فى حياته، وكان من الصالحين من يخلف أخاه فى عياله بعد موته أربعين سنة لا يفقدون إلا وجهه، ويقال إن مروقاً أدان ديناً فقيلاً وكان على أخيه خيشمة دين، فذهب مسروق فحضى دين خيشمة وهو لا يعلم، وذهب خيشمة فحضى دين مسروق سراً وهو لا يعلم. فمن حقيقة المؤاخاة فى الله عز وجل إخلاص المودة بالغيب والشهادة، واستواء القلب مع اللسان، واعتدال السر مع العلانية فى الجماعة والحلوة، فإذا لم يختلف ذلك فهو إخلاص الأخوة، وإن اختلف فقيه مداة فى الأخوة، وبمازكة فى المودة، وذلك دخل فى الدين، ولا يكون مع حقيقة الايمان^(٢)

والصوفية لا يذلون المودة لجميع الناس: فلا تصح مؤاخاة مبتدع فى الله تعالى، ولا حجة فاسق على فسوقه، ولا حجة فقير أحب غنياً لأجل ديناه، وقد تصح الأخوة بين العالم والجاهل، وبين الصالح والطالح، إذا صحت النية، وكان للعالم رجاء فى تعليم الجاهل، وللصالح أمل فى تقويم الطالح^(٣) وقال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس: الجبارة

(٢) قوت القلوب ج ٤ ص ١٢١

(١) اللع ص ١٧٧

(٣) القوت ج ٤ ص ٢٢٨

النافلين ، والقراء المداهين ، والمتصوفة الجاهلين (١)

ومع هذا التحرز يوصون عند المحبة بالقصد في الحب كما يوصون عند العداوة بالقصد في البغض ، عملاً بما روى عن علي : أحب حبيك هوأ ما عسى أن يكون بقبضك يوماً ما ، وأبغض بقبضك هوأ ما عسى أن يكون حبيك يوماً ما ، وتادباً بقول عمر بن الخطاب : لا يكن حبك كلفاً ، وبُغضك تلفاً ، وقول أسلم في تفسيره : إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشئ يحبه ، وإذا أبغضت فلا تبغض بُبغضاً تحب أن تلف به صاحبك ويهلك (٢)

١٣ — والمحبة عند الصوفية عمل ، وكل عمل يحتاج إلى حسن خاتمة ، فمن لم يحسن عاقبة الصلحة أدركه سوء الخاتمة ، وبطل عنه ما كان عليه قبل ذلك (٣) .

١٤ — فان سأل القارىء : كيف تفرد الصوفية باطالة القول في أدب الأخوة ؟ فانا نجيب بأن فراغ حياتهم من الشواغل المادية مال بهم إلى الاكثار من الكلام عن الشواغل المعنوية ، والرجل الخلى البال من هموم المعاش يجد متسعاً من الوقت لتأمل آداب الصلحة والألفة ومعاملة الرجال أما الذين تكثر شواغلهم الدنيوية فينصرفون عن النوازع الوجدانية ، ولا يلتفتون إلى دقائق الخواطر والاشارات فيما يتصل بأدب التودد إلى الناس .

يضاف إلى هذا أن الصوفية يقفون عند المودة المنزّهة عن الأغراض

وهى مودة لا تخلو لها قلوب المشغولين من أهل المنافع ، الذين لا يبدلون
التحية إلا لفرض مكنون

وليتذكر القارىء أنا نكتب هذا وخواطرنا مؤزعة بين أشات من
شواغل الحياة ، فلسنا ندرك أغراض الصوفية على نحو ما كانوا يدركون ،
ومن المؤكد أن علاقتهم فيما بينهم كانت تجلب اليهم ضروبا من المتع
والمسررات لا تيسر لمن يقفون في أفقهم عند الحدود الرسمية والمعاشية .

ولست أدري كيف يعسرُ على من يعيشون بحيش الصعاب والضجيج
أن تكون لهم جوانبٌ روحية يخلون إليها من وقت الى وقت ليتنسّموا
بروح الأنس والصفاء في ظلال المودة الخالصة والاخاء الآمين !

الحُبُّ الحُبُّ الحُبُّ !

بداية الصوفية في الحب — ظرف الصوفية — بين التوازن الحسية والعواطف الروحية —
تأييد الحب الحسى بالمعاني الدينية — فتنة الصوفية بالأحداث — هجوم ابن الجوزى عليهم —
رأى ابن القيم في صباية ابن داود — خوف الصوفية من أخطار الجمال — عزائم الصوفية
وأدبهم في رياضة النفس — الدفاع عن الصوفية — رأى ابن القيم في الجمال — صور
مبتكرة في التنفير من الحب الأثيم — دعوة النفس إلى حرب الهوى — بين العقل والدين .

١ — يجب أن يكون عنوان هذا الفصل على هذه الصورة ، فما أعرف
كلمة من أسماء المعاني شغلت الصوفية كما شغلتهم كلمة الحب ، ويكفى أن
تذكر أن أناشيد الصوفية تدور كلها حول الحب ، وأن التصوف لا يصلح
إلا بفضل الحب ، ولا يفسد إلا بسبب الحب ، فالحب هو الأول والآخر
في حياة أولئك الناس

وأغلب الظن عندي أن الصوفية ابتدأوا حياتهم بالحب الحسى ، ثم ترقوا
إلى الحب الروحي . والانتقال من حب الجمال إلى التصوف مقبول ، ولا سيما
في حالة الحرمان من المحبوب . والحرمان قد يكون من آثار التصون والتجمل
والعفاف ، ثم يصير بأصحابه إلى الضعف فلا ترى منهم غير الآنين والحنين .
وكذلك كان المذنبون ، فهم في الأغلب ضعفاء ، والضعف الحسى هو بداية
الإقبال على المعاني الروحية في أكثر الأحوال (١)

(١) من الصوفية من صرح بأن عشق الفلانة وصور الحسن هو قطرة إلى عشق الإله .
وذلك الصوفى هو صدر الدين الشيرازى ، وهذا رأى الصريح كان من أسباب ثورة رجال =

وتمرّس الصوفية بالحب في مطلع الشباب هو السرّ فيما يظهر عليهم من معاني الظرف . وقد حدثوا أن أحد تلامذة ابن جابر الاشعبي قال لغلام جميل الصورة : بالله أعطني قبة تمسك رمقي ، فشكاه الغلام إلى الشيخ وقال له يا سيدي ، قال لي هذا كذا ، فقال له الشيخ : وأعطيه ما طلب ؟ فقال : لا . فقال الشيخ : فاهذه الثقالة ؟ ما كفأك أن حرمة حتى تشككي به أيضاً ؟ (١)

وكان ابن جابر هذا من المعروفين بالزهد والصلاح

وخرج أبو حازم الصوفي يرى الجار ومعه قوم متعبدون وهو يكلمهم ويحدثهم ويقص عليهم فإذا هو بامرأة حاسر قد قتت الناس بحسن وجهها ، وألهمتهم بجمالها ، فقال لها : يا هذه ، إنك بمشعر حرام ، وقد قتت الناس وشغلتهن عن مناسكهم ، فاتق الله واستري ، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز (وليضربن بحجر من على جيبوين) فقالت : يا أبا حازم ، إني من اللاتي قال فيهن الشاعر :

== الذين عليه (انظر أطروحة أبي عبد الله الزمخاني ص ٢٥) .

والواقع أن الذين عاروا عليه لم يفهموا ما يرمى اليه ، فقد كان الرجل من القائلين بوحدة الوجود ، والصور الجميلة من أنفس العناصر في الوحدة الوجودية ، وربما كان التأمل فيها هو الذي ألهم الصوفية فتنة القول بالحلول أو القول بوحدة الوجود .

وما قول به يختلف عما يقول به الشيرازي بسبب الاختلاف ، فالليل إلى الجمال هو في رأينا تربية للذوق تنتهي بالانتهال من المحسوس إلى اللغز ، وهو عند الشيرازي خطوة أساسية في سبيل الوصول ، إذ كان الجمال المحسوس جزءاً من الجمال المطلق الذي يتكون من المحسوس والمقول .

والظاهر أن الشيرازي أجراً منا وأصرح

(١) شرح الطيب ج ٢ ص ٣٢٢

أما طت كساء الخنز عن حر وجهها وأرخت على المتين برداً مهلهلاً
من اللاء لم يحجبين ييغين حسبة ولكن ليقطن البريء المغفل
فقال أبو حازم لأصحابه: تعالوا ندع الله لهذه الصورة الحسنة أن لا يعذبها
الله بالنار. فجعل أبو حازم يدعو وأصحابه يؤمنون. فبلغ ذلك الشعبي
فقال: ما أرفكم يا أهل الحجاز وأظرفكم! أما والله لو كان من قرى العراق
لقال: اعزبي عليك لعنة الله! (١)

ونحن نرى ذلك ظرفاً صوفياً قبل أن يكون ظرفاً حجازياً
والصوفية أنفسهم يعرفون محتهم بالعلاقات الغرامية وفيهم من يستند
بأن الهوى لم يغز قلوبهم إلا للحكمة الإلهية فيقول:
«إن الله جل ثناؤه إنما امتحن الناس بالهوى ليأخفوا أنفسهم بطاعة من
يهوونه، وليشق عليهم سخطه، ويسرهم رضاؤه، فيستدلوا بذلك على قدر
طاعة الله عز وجل»، إذ كان لا مثل له ولا نظير، وهو خالفهم غير محتاج
اليهم، ورازقهم مبتدئاً غير تمت عليهم، فإن أوجبوا على أنفسهم طاعة من
سواه، كان هو تعالى أحرى بأن يتبع رضاه (٢)

٣ — وهم يقيسون الحب الروحي بالحب الحسي، ويقولون: إذا استولى
الحب أدهش عن إدراك الألم، والتجربة أعدل شاهد على ذلك، ويذكرون
أن سمنون الحب قال: كان في جوارنا رجل له جارية يحبها غاية الحب،
فاعتلت، فجلس الرجل يصنع لها حيساً، فيتنا هو يحرك ما في القدر إذ قالت

(١) زهر الآداب ج ١ ص ١٥٢ والكفكول ص ١٢٩ وروضة المحبين ص ٢٤١

(٢) كتاب الزهرة ص ١٨

الجارية : آه ، فدهش الرجل وسقطت الملعقة من يده ، وجعل يحرك ما في
القدر بيده حتى تساقط لحم أصابعه وهو لا يحس بذلك

قال العاملي — وهو من أنصار الصوفية — فهذا وأمثاله قد يصدق به
في حب المخلوق ، والتصديق به في حب الخالق أولى ، لأن البصيرة الباطنة
أصدق من البصر الظاهر ، وجمال الحضرة الربوية أوفى من كل جمال ، فانه
الجمال الخالص البحت ، وكل جمال في العالم فهو مختلط ناقص ^(١)

٤ — وشعراء الصبوات هم السنة أرباب العوارف الروحية ، وقد سمع
أبو الفتح الأعور الصوفي هذا البيت

وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج

فتواجد وصاح ودق صدره إلى أن أغشى عليه وسقط ، فلما انقضى المجلس
حركوه فوجدوه ميتاً ، ففصلوه ودفنوه

وهذا البيت الذي قتل رجلاً صوفياً هو من قطعة لرجل فاجر هو
عبد الصمد بن المعتل الذي يقول :

يا بديع الدّل والفتّج لك سلطان على المهج

إن بيتاً أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج

وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج

قال ابن أبي حجة : « والصوفية إذا قالوا : وجهك المأمول حجتنا ،
نقلوه إلى ما لهم في ذلك من المعاني ^(٢) »

(١) الكشكول ص ٢٦٣

(٢) ديوان الصباية ج ٢ ص ٧٠ على هامش تزيين الأسواق طبع سنة ١٢٩١ هـ

ونقل الانطاكى قول البها زهير فى هجر الدلال :

عقب الحبيب فلم أجذب سبياً لذك العتب حادث
ما كنت أعلم أنه بمن تغيره الحوادث

ثم قال : وفى هذا الأصل كلام للعارفين ، وكلّ يأخذ ما يناسبه من الإشارات ، والبهاء زهير لا يكثر عليه مثل هذا ، فلقد سمعت مولانا عارف الوقت الشيخ شمس الدين البكرى أدام الله مدده يقول : إنه كان إماماً عارفاً ، أو ذا لسان عارفاً (١) ،

فالبها زهير على هذا عارف القلب ، أو عارف اللسان ، أى أنه يتكلم فيعبر عن المعانى الروحية بالفاظ حسية ، وكلّ الشعراء ذلك الرجل لأن شاء الصوفية

وقد يروق لهم أن يتعمقوا أخيلة الحسين بالنقد والتجريح ، كالذى وقع لهم فى لوم من ينام فى غيبة حبيب ليرى طيف الخيال ، إذ قالوا : إن تخصيص النوم بأنه يربهم أحببتهم ، نقص بين فى مودتهم ، فإن الحال إذا تمكنت لم تفرق الروحان ، وإن افرق الشخصان ، فالحب المشاهد لصاحبه على كل حال مستغن عن الاستعانة على إحضاره برؤية الخيال (٢)

وكيف تحتاج هذه اللمحة إلى تقييد ، ونحن نرى جمهور المؤلفين فى الحب والمحين لا يخلون من نزعة صوفية ، فابن داود صاحب الزهرة ، وابن حزم صاحب طوق الحمامة ، وابن القيم صاحب الروضة ، والانطاكى صاحب تزيين الأسواق ، كل أولئك فيهم نقحات صوفية ، والجمع بين النزعة الحسية

(١) تزيين الأسواق ج ٢ ص ٦٦

(٢) الزهرة ص ٢٠٩

والروحية يظهر لهم من الأمور التي لا تحتاج إلى جدل ولا تأويل
ولابن القيم في هذا مذهب طريف : فهو يذكر الأدب في الصبوة الحسية
ثم يؤيده بالأدب في العلاقة الروحية كأن يقول : ومن علامات الحب
إغضاؤه عند نظر محبوبة إليه ، ورميه بطرفه نحو الأرض ، وذلك من مهابة
له ، وحيائه منه ، وعظمته في صدره ، ولهذا يستهجن الملوك من مخاطبتهم
وهو يحذر النظر إليهم ، بل يكون خافض الطرف إلى الأرض ، قال تعالى
مخبراً عن كمال أدب رسوله في ليلة الاسراء (ما زاغ البصر وما طغى) وهذا
غاية الأدب ، فإن البصر لم يزغ يمينا ولا شمالا ، ولا طمع متجاوزاً إلى ما هو
رائيه ومقبل عليه كما انتشرف إلى ما وراء ذلك ، ولهذا اشتد نهى النبي صلى
الله عليه وسلم للصلى أن يزغ بصره إلى السماء ... الخ ^(١) . وكأن يقول :
ومن علامات المحبة كثرة ذكر المحبوب والبهج بذكره وحديثه ، فمن أحب
شيئاً أكثر من ذكره بقلبه ولسانه ، ولذلك أمر الله سبحانه عباده بذكره على
جميع الأحوال ، وأمرهم بذكره أخوف ما يكونون فقال تعالى (يا أيها الذين
آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) والمحبون
يفتخرون بذكر أحبائهم وقت المخاوف وملقاة الأعداء ، كما قال

ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المتعة السمرة

وفي بعض الآثار الإلهية : إن عبدي كل عبدي يذكرني وهو ملاق قرنه ..
فعلامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب في الرغب والرهب ، كما قال بعض المحبين
في محبوبته :

يذكرنيك الخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع ^(٢)

هـ — قلت إن أكثر الصوفية عرفوا الحب الحسى فى مطلع الشباب ،
فلذا ذكر أن هذا هو السر فى التباس الأمر على فريق منهم عند التفرقة بين
الشهوات الحسية والمعنوية ، فظلوا يحنون الى الجمال المحسوس ، بحجة أنه
يقربهم الى الجمال المعقول ، وإنما تسرت هذه الطاقة لهاها وشهواتها ،
وأوهمت أنها تنظر عبرة واستدلالاً ، حتى آل بعضهم الأمر الى أن ظنوا أن
تظرتهم عبادة لأنهم ينظرون الى الجمال الآلهى ، ويزعمون أن الله سبحانه
وتعالى عن قول النصارى يظهر فى تلك الصورة الجميلة ، ويجعلون هذا
طريقاً الى الله ، كما وقع فيه طوائف كثيرة ممن يدعى المعرفة
والسلوك ^(١) .

ومن رأى ابن الجوزى أن أكثر المتصوفة قد سدّوا على أنفسهم باب
النظر الى النساء الأجانب لبعدهن عن مصاحبتن ، وامتاعهن عن مخالطتن ،
واشتغلوا بالعبادة عن النكاح ، وافقت صحة الأحداث لهم على وجه
الارادة ، وقصد الزهادة ، فأما لهم ابليس اليهم ، وهم فى ذلك على أقسام :
القسم الأول أخبت القوم وهم ناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول ،
ويزعمون أن الحق تعالى اصطفى أجساماً حلّ فيها بمعنى الربوبية ، والقسم
الثانى قوم يتشبهون بالصوفية فى ملبسهم ويقصدون الفسق ، والقسم الثالث
قوم يستيحون النظر الى المستحسن ، استئناساً بما روى عن الرسول :
اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ، وقوله : ثلاثة تجلو البصر : النظر الى الحضرة

(١) روضة المحبين ص ١٣٤ ومن هنا يظهر أن صدر الدين الشيرازى مسبوق الى القول
بأن عشق الجمال قنطرة الى عشق واجب الوجود .

والنظر إلى الماء ، والنظر إلى الوجه الحسن . وهما حديثان لا أصل لهما عن رسول الله . والقسم الرابع قوم يقولون : نحن لا ننظر نظر شهوة وإنما ننظر نظر اعتبار ، فلا يضرنا النظر ، وذلك في رأى ابن الجوزى محال (١)

٦ — وقد شغل ابن الجوزى نفسه بتعقب الصوفية ، فنقل عنهم حكايات غريبة ، وعلق عليها تعليقات تدل على بصر بدقائق علم النفس والأخلاق ، ولا بد لنا من عرض نماذج من ملاحظاته لأنها ثمرة من ثمرات التصوف ، وكل ما كتب للتصوف أو عليه فهو مظهر من آثاره في الحياة العقلية والذوقية .

نقل بسنده أن عبد الله بن الزبير الحنفى قال : كنت جالسا مع أبي النصر الغنوى وكان من المبرزين العابدين فنظر إلى غلام جهيل فلم تزل عيناه واقعتين عليه حتى دنا منه فقال : سألتك بالله السميع ، وعزه الرفيع ، وسلطاناه المنيع ، إلا وقت علقى أروى من النظر إليك . فوقف قليلا ثم ذهب ليمضي فقال له : سألتك بالله الحكيم المجيد ، الكريم المبدى المعيد ، إلا ما وقتك فوقف ساعة ، فأقبل يصعد النظر إليه ويصوبه ، ثم ذهب ليمضي . فقال : سألتك بالواحد الاحد ، الجبار الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، إلا وقتك فوقف ساعة فنظر إليه طويلا ، ثم ذهب ليمضي ، فقال : سألتك باللطيف الخبير ، السميع البصير ، وبمن ليس له نظير ، إلا الوقتك فوقف فأقبل ينظر إليه ثم أطرق رأسه إلى الأرض ، ومضى الغلام ، فرفع رأسه بعد طويل وهو يبكي فقال : قد ذكرنى هذا بنظرى وجها جل عن التشبيه ، وتقدس عن

التمثيل ، وتعاضل عن الحديد ، والله لأجهدن نفسي في بلوغ رضاه بمجاهدتي
جميع أعدائه ، وموالاتي لأوليائه ، حتى أصير إلى ما أردته من نظري إلى
وجهه الكريم ، وبهائه العظيم ، ولوددت أنه قد أراني وجهه وحسني في النار
ما دامت السموات والأرض . ثم غشى عليه

ونقل بسنده أن أحدهم قال : كنت مع محارب بن حسان الصوفي في
مسجد الخيف ونحن محرمون ، فجلس الينا غلام من أهل المغرب فرأيت
محارباً ينظر إليه نظراً أنكرته ، فقلت له بعد أن قام : إنك محرم في شهر
حرام في بلد حرام في مشعر حرام ، وقد رأيتك تنظر إلى هذا الغلام
نظراً لا ينظره إلا المفتونون ! فقال لي : تقول هذا ، يا شهواني القلب
والطرف ! ألم تعلم أنه قد منعتني من الوقوع في شرك إبليس ثلاث ؟ فقلت :
وما هي ؟ قال : سرّ الإيمان ، وعفة الاسلام . وأعظمها الحياء من الله تعالى
أن يطلع عليّ وأنا جاثم على منكر نهاني عنه ، ثم صعق حتى اجتمع الناس
علينا .

وهنا يقول ابن الجوزي في التعليق على هاتين الحادتين :

« انظروا إلى جهل الآحق الأول ورمزه إلى التشبيه ، وإن تلفظ
بالتنزيه ، وإلى حماقة هذا الثاني الذي ظنّ أن المعصية هي الفاحشة فقط ، وما
علم أن نفس النظر بشهوة يحرم ، ومحا عن نفسه أثر الطبع بدعواه التي تكذبها
شهوة النظر ^(١) »

وروى بسنده أن بعضهم قال : قلت لأبي الكيث الأندلسي وكان جروالا

في أرض الله : حدثني بأعجب ما رأيت من الصوفية فقال : صحبت رجلاً منهم يقال له مهرجان ، وكان مجوسياً فأسلم وتصوف ، فرأيت معه غلاماً جميلاً لا يفارقه ، وكان إذا جاء الليل قام فصلى ثم ينام إلى جانبه ، ثم يقوم فزعاً فيصلي ما قدر له ، ثم يعود فينام إلى جانبه ، حتى فعل ذلك مراراً ، فإذا أسفر الصبح أو كاد يسفر أوتر ، ثم رفع يديه وقال : اللهم إنك تعلم أن الليل مضى عليّ سليماً أقترف فيه فاحشة ، ولا كتبت عليّ فيه الحفظة معصية ، وأن الذي أضمره بقلبي لو حملته الجبال لتصدعت ، أو كان بالأرض لتدكدكت ، ثم يقول : يا ليل اشهدي بما كان مني فيك ، فقد منعتني خوف الله عن طلب الحرام ، والتعرض للآثام ، ثم يقول : سيدي ! أنت تجمع بيننا على تقى ، فلا تفرق بيننا في يوم تجمع فيه الأحياء ! فأقمت معه مدة طويلة أراه يفعل ذلك في كل ليلة ، وأسمع هذا القول منه . فلما هممت بالانصراف من عنده قلت له : سمعتك تقول إذا انقضى الليل كذا وكذا فقال : وسمعتي ؟ قلت : نعم ! قال : فوالله يا أخى إنى لأدأرى من قلبي ما لو داراه سلطان من رعيته لكان الله حقيقاً بالمنفرة له ، فقلت : وما الذى يدعوك إلى صحبة من تخاف على نفسك العنت من قبله ؟

ونقل بسنده أن أبا حمزة الصوفى قال :

رأيت بيت المقدس قفى من الصوفية يصحب غلاماً مدة طويلة ، فأتى الفتى وعال حزن الغلام عليه حتى صار جلداً وعظماً من الضنى والكبد ، فقلت له يوماً : لقد طال حزنك على صديقك ، حتى أظن أنك لا تسلو بعده أبداً . فقال : كيف أسلو عن رجل أجل الله عز وجل أن يصيبه معى طرفة عين

أبدأ، وصاتني عن نجاسة الفسوق في خلال صحبتي له وخطواتي معه في الليل والنهار .

ويقول ابن الجوزي في التعقيب على هاتين القصتين :

هؤلاء قوم رآهم إبليس لا يجذبون معه إلى الفواحش فحسن لهم بداياتها فتعجلوا لذة النظر والصحة والمحادثة وعزموا على مقاومة النفس في صدها عن الفاحشة ، فان صدقوا وتم لهم ذلك فقد اشتغل القلب الذي ينبغي أن يكون شغله بالله تعالى لا بغيره ، وصرف الزمان الذي ينبغي أن يخلو فيه القلب بما ينفع في الآخرة بمجاهدة الطبع في كفه عن الفاحشة ، وهذا كله جهل وخروج عن آداب الشرع ، فان الله عز وجل أمر بغض البصر لأنه طريق إلى القلب ، ليسلم القلب لله تعالى من شائب يخاف منه ، ومماثل هؤلاء إلا أكمل من أقبل إلى سباع في غيضة وهي متشاغلة عنه لا تراه ، فأنازها وحاربها وقاومها ، فيا بعد سلامته من جراحه إن لم يهلك (١)

واستطرد ابن الجوزي فذكر أنه كان يبلاد فارس صوفي كبير فابتلى بحدث فلم يملك نفسه أن دعتة إلى فاحشة فراقب الله عز وجل ثم ندم على هذه الهمة وكان منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من الماء ، فلما أخذته الندامة صعد السطح ورمى بنفسه إلى الماء وتلا قوله تعالى (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم) ففرق في البحر .

قال ابن الجوزي : انظر إلى إبليس كيف درج هذا المسكين من رؤية هذا الأمر ، وإدمان النظر إليه ، إلى أن مكَّن الحجة من قلبه ، وإلى أن

حرّضه على الفاحشة ، فلما رأى استعصامه حسن له بالجبل قتل نفسه فقتل نفسه ، ولعله همّ بالفاحشة ولم يعزم ، والهمة معفو عنها لقوله عليه السلام : عفى لآمتى عما حدثت به نفوسها ، ثم إنه ندم على همته والندم توبة ، فأراه إبليس أن من تمام الندم قتل نفسه كما فعل بنو اسرائيل ، فأولئك أمروا بقوله تعالى (فاقتلوا أنفسكم) ونحن نهينا عنه بقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) فلقد أتى بكبيرة عظيمة ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا (١)

ونقل أن يوسف بن الحسين كان يقول : كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحة الأحداث فانها فتنة الفتن ، ولقد عاهدت ربى أكثر من مائة مرة أن لا أصحب حدثا ففسخها على حسن الحدود ، وقوام القدود ، وغنج العيون ، وما سألتني الله معهم عن معصية ، وأنشد قول مسلم بن الوليد في معنى ذلك :

إن ورد الحدود والحدق النجس ل وما في الثغور من أصفوان
واعوجاج الأصداغ في ظاهر الحد وما في الصدور من رمان
تركتني بين الغواني صريعا فلهذا أدعى صريع الغواني
وفي التحقيق على هذا التصريح القاتك يقول ابن الجوزي :

وهذا الرجل قد فضح نفسه في شيء ستره الله عليه ، وأخبر أنه كلما رأى فتنة نقض التوبة ، فأين عزائم التصوف في حمل النفس على المشاق ؟ ثم ظن

يجعله أن المعصية هي الفاحشة فقط ، ولو كان له علم لعلم أن صحبتهم والنظر اليهم معصية ، فانظر إلى الجبل كيف يصنع بأربابه (١) .

وقد أطلنا الاقتباس من ابن الجوزي لأن الصفحات التي كتبها في هذا الموضوع من خير ما قرأنا في الدراسات النفسية والخلقية ، ولأنها تصوّر ما كان يعرض للصوفية من الحيرة المطبقة في تفهم الفروق بين مسالك الرشد والنفي ، ومعالم الهدى والضلال .

٧ — وقد فصل ابن القيم أحوال المحيين ، وعرض لمن عرفوا بالتصون والعفاف ، فقال عن محمد بن داود الأصهباني ، وكان من أهل المروءة والدين ، ومن أصدق الناس في العشق العفيف :

« وأما قصة محمد بن داود الأصهباني فتأيتها إن تكون من سعيه المعفوّ المغفور ، لا من عمله المشكور ، وسلط الناس بذلك على عرضه ، والله يغفر لنا وله ، فإنه تعرض بالنظر إلى السقم الذي صار به صاحب فراش ، وهذا لو كان ممن يباح له لكان نقصاً وعيّاً ، فكيف من صبي أجنبي ؟ وأرضاء الشيطان بحبه والنظر إليه عن مواصلته ، إذ لم يطمع في ذلك منه ، فقال منه ما عرف أن كيد لا يتجاوزه ، وجعله قدوة لمن يأثم به بعده كآبي محمد بن حزم الظاهري وغيره ، وكيد الشيطان أدق من هذا ، (٢) »

وهذا نظر قريب من نظر ابن الجوزي ، ويمتاز مع ذلك بالتلطف والرفق فهو يعترف بعفاف ابن داود ولكنه لا يجعله قدوة لمن سواه ، وحسب ابن

(١) التلبس ص ٢٧٣

(٢) روضة المحيين ص ١٤٣

داود من السلامة أن لا يحشر في زمرة الآئمين .

٨ — ونستطيع الجزم بأن صحة الأحداث كانت من الفن الظاهرة في حياة الصوفية ، وكانت لم في هذا الباب كنايات ، من ذلك قولهم للغلام الصيغ (شاهد) ومعناهم فيه أنه لحسن صورته شهيد بقدره الله عز اسمه على ما يشاء ، ويحكى أن أصحاب أبي على التقى تحاموا لفظه (الشاهد) بين يديه هيئة له ، فتواصوا فيما بينهم أن يقولوا للغلام الصيغ (حجة) فاتفق أنهم صحبوه في بعض الطريق فترأى لم من بعيد غلام فقال أحدهم (حجة) وهو يظن أن أبا على لا يظن لمغراه ، فلما قرب الغلام منهم كان غير مليح فالتفت أبو على إليهم وقال : داحضة ^(١)

ويؤيد هذا أن أكثر من ألفوا في التصوف عرضوا لهذه المسألة وأطالوا في الزجر والترهيب ، وقد عقد لها القشيري فصلا قال فيه :

« ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحة الأحداث ، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فاجماع الشيوخ ذلك عبد أهانه الله عز وجل وخذله ، بل عن نفسه شغله ، ولو بألف كرامة أهله ، وهب أنه بلغ رتبة الشهداء ... أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق ؟ وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب ، حتى يعد ذلك يسيرا ، وقد قال الله تعالى : وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم . وهذا الواسطي رحمه الله يقول : إذا اراد الله هو أن عبد ألقاه إلى هؤلاء الاتان والجيف . سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول سمعت محمد بن أحمد النجار يقول سمعت أبا عبد الله الحصري يقول سمعت فتحا الموصل

يقول : صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدّون من الإبدال ، كلهم أوصوني عند فراق إياهم وقالوا : اتق معاشره الأحداث ومخالطتهم ... فليحذر المريد من صحبة الأحداث ومخالطتهم ، فإن اليسير منه فتح باب الخذلان ، وبه حال الهجران ، ونعوذ بالله من قضاء السوء^(١) .

ونظر محمد بن أسباط الصوفي الى أبي المثنى الشيباني وقد نظر في وجه غلام مليح فقال : إدمان النظر ، يكشف الخبر ، ويفضح البشر ، ويطول به المكث في سقر^(٢) .

وقال المحلى الصوفي : شكوت إلى بعض الزهاد فساداً أجده في قلبي ، فقال : هل نظرت الى شيء فتأقت اليه نفسك ؟ قلت : نعم قال : احفظ عينيك ، فانك إن أطلقتها أوقعتك في مكروه ، وإن ملكتهما ملكت سائر جوارحك^(٣) .

وقال مسلم الخواص لمحمد بن علي الصوفي : أوصني ، فقال : أوصيك بتقوى الله في أمرك كله ، وإيثار ما يحب على محبتك ، وإيّاك والنظر الى كل ما دعاك اليه طرفك ، وشوقك اليه قلبك ، فانهما إن ملكاك لم تملك شيئاً من جوارحك ، حتى تبلغ بهما ما يطالبانك به ، وإن ملكتهما كنت الداعي لهما الى ما أردت ، فلا يعصيان لك أمراً ، ولا يردّان لك قولاً^(٤) .

وقال الأسود بن طالوت : نظر الى أبو عمر الصوفي وقد أطلقت النظر الى غلام جميل ، فقال : ويحك ، إن طرفك لعظيم ما اجتى من البلاء ، قد عرضك للمكروه وطول العناء ، لقد نظرت الى حنف قاتل للقلوب ، وبلاء

مظهر للعيوب ، وعار فاضح للنفوس ، ومكروه مذهل للعقول ، أكل هذا لاغترار بالله جرأك عليه حتى أمنت مكروهه ، ولم تخف كيده ؟ اعلم أنك لم تكن في وقت من أوقاتك ، ولا حالة من حالاتك ، أقرب الى عقوبة الله منك في حالتك هذه ، ولو أخذك لم يخلصك الثقلان ، ولم يقبل فيك شفاعة إنس ولا جان (١)

ورأى بعض الزهاد صوفيا يضحك الى غلام جميل فقال له : يا خرب القلب ويا خرب الطرف ، أما تستحي من كرام كاتبين ، وملائكة حافظين ، يحفظون الأفعال ، ويكتبون الأعمال ، وينظرون اليك ، ويشهدون عليك ، بالبلاء الظاهر ، والغل الدخيل المخامر ، الذى أقمت نفسك فيه مقام من لا يبالي من وقف عليه ، ونظر من الخلق اليه (٢)

٩ — ولكن ما دلالة هذه الشواغل ؟ هى بلا جدال باب من الأخلاق والمخلصون من الصوفية عرفوا خطر هذه المزالق الوجدانية ، وتنهبوا الى خطرها في عالم الأخلاق .

ولابن الجوزى أن يقول فيهم ما شاء ، فلن ينكر أحد أن هؤلاء القوم وقفوا موقف التحرز والخوف من قن جائحة كانت تقتل الكرامات والعزائم والنفوس في كثير من الاندية الأدبية والسياسية ، وكانوا وحدهم أصحاب الضمائر في عهود كان فيها استهزاء الغلمان شريعة من شرائع الاجتماع .

وهل من القليل أن يتواصى الصوفية بالخضر من صحة الأحداث في أزمنة كان يشترى فيها الغلمان المتخبرون ليمسوا زينة القصور في قرطبة

والقاهرة ودمشق وبنداد ؟

إن من سوء الرعاية أن تغفل أثر هذا التحرز في عالم الاخلاق ، لقد كان الصوفية يؤاخذون على النظرة في أيام كانت تكتب فيها أخبار الفسق والمجون بعبارات مكشوفة ينكرها الادب ويأياها الحياء .

ومن الذى يضمن أن يكون ابن الجوزى صادقا في كل ما كتب عن مغامر الصوفية ؟

أولئك قوم كانت لهم في شبابهم صبات ، فلما منّ الله عليهم بالتوبة والهداية ظلّ خصومهم يتذكرون ماضيهم ، ويضيفون إليه ما شاء الإفك والبهتان ، ليفضّوا من أقدارهم وليصرفوا عنهم الناس

ونحن مع ذلك لا ننكر أن من الصوفية من زلت أقدامهم في صحبة الاحداث ، فالعصمة لله وحده ، وادعاء العصمة هو في ذاته وقاحة خلقية ، ولا يدعى التصون المطلق إلا خادع أو مخدوع ، ولكن من المكابرة أن نجحد ما أثر عن الصوفية من الفضل في هذا الباب ، وهل في الادب كله كلمة أبلغ وأفصح وأنصح وأصدق من قول الواسطي طيّب الله ثراه :

« إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأتّان والجيف ! »

أترّون كيف تضطرم نار الغيرة على الكرامة في أحشاء هذه الحروف ؟ وهل رأيتم صدقا أكرم وجها من صدق هذا المعنى ؟ هل رأيتم احتقارا للشهوات الحسية أعنف من هذا الاحتقار ؟ رأيتم كيف تكون بلاغة من من خبر الدنيا ، وعرف مكارها ، وتبين عناصر الشر فيها ، واهتدى إلى معالم النجاة والهلاك ؟

الحق أن هذه المسألة في غاية الدقة : فالصوفية على خطر ، وناقدهم على خطر
الصوفية على خطر : لأن الاعتبار بالجمال قد يكون وسوسة خفية من
مكر الشيطان

وناقدهم على خطر : لأن الاحساس بروعة الجمال قد يكون باباً إلى صقل
النفس والوجدان

وقد يكون الماضي كله ضلالة من الضلالات يوم تنكشف الحقائق ،
ويتبين أن الوجود كله معقود الأواصر بقوة كهربائية لا نملك منها الفرار ،
قد يظهر يوماً أننا لا نملك الرغبة ، ولا نملك الزهد ، وإنما نحن مسخرون
في وجود عجيب يربطنا بقوة قاهرة حول تيارات من الحسن والقبح . إنه
ليوم صعب ، ذلك اليوم الذي نعرف فيه أننا لا نملك غير الثروة ، وأن
قانون الوجود يسخرنا كما يشاء ، وأن تاريخ المذاهب الأخلاقية لم يكن إلا
مظهراً من مظاهر ذلك القانون

أترون الرجل يخرج على مألوف العرف وهو طائع ؟ أترونه يثور على
التقاليد الدينية والاجتماعية وهو مطلق الاختيار والحرية ؟ ولماذا
لا يكون هذا النزاع بين الغواية والهداية نزاعاً فرضته تلك القوة
الكهربائية التي لم نعرف من أسرارها إلا شيئاً يشبه السراب حين يتمثل
في الأحلام ؟

ثم ما رأيكم في هذه الفلسفة ؟ أترونها نوعاً من الشطح ؟ ليكن ذلك ،
فنحن من تلاميذ الصوفية ، وهم أقدر الناس على الشطح والهام في أودية
الخيال !

ولكن حذار أن تنكروا أن الفن التي اصطلم بها الصوفية كانت مما لا يمكن تحاشيه في هذا العالم الغريب ، إن الدنيا خلقت كما شاء البارئ أن تخلق ، فقيها الخير والشر ، والرشد والغى ، والهدى والضلال ، وفيها ما شاء البارئ من السم والترياق ، فانظروا كيف شئتم ، ولكن تأدبوا ، وتذكروا أن النار إن سلطت عليكم فتحولكم إلى رماد مهين ، مهما اعتمدتم بالفروض والظنون قولوا ، إن شئتم ، إن هناك قوانين أخلاقية عاش بفضلها العالم إلى اليوم ثم تذكروا أن هناك شيئا اسمه الوقاحة ، وشيئا اسمه الحياة ، فإن وصلتم إلى هذه الغاية فاعترفوا ، إن كنتم منصفين ، أن الصوفية تفردوا بين الناس بالحرص على فضيلة الحياة

إن الوسوسة الخلقية هي في ذاتها أدب عظيم ، والصوفية هم الذين ملأوا الدنيا بالتفكير من فئة الجمال ، والجمال في ذاته نفحة إلهية ، ولكن الفسق يحوله إلى عصارة قنرة لا يسكن إليها رجل في شمائله ذوق ، وفي روحه صفاء وكيف كان الفسق قنراً مع أنه من التوائج الطبيعية لنظام الأرواح والأبدان ؟

عند هذه المشكلة تبين رغبة الاتسانية في الكمال المطلق ، فالفسق لا يقع إلا بسبب نزعتين : الاستعلاء الآثم من جانب ، والاستخذاء الساقط من جانب ، ولا كذلك العفاف فإنه لا يكون إلا بفضل عاطفتين شريفتين : الإبقاء الكريم من جانب ، والإبقاء النبيل من جانب

فان قلتم : وكيف اعترفت بهذه المصطلحات ؟ فاني أجيب بأن بقاءها على هذه الأزمنة الطوال يدل على أن تلك القوة الكهربائية لها في بقاءها سر

خاص . وحين يصح أن هناك فروقا جوهرية بين التحليق والاسفاف في عالم الاخلاق فسنعرف أن الصوفية كانوا أشرف الناس

على أن التحرز فيه معنى المقاومة ، والمقاومة من أصول التغلب في هذا الوجود ، ولوقد نظر ابن الجوزى هذه النظرة لعرف فضل هذا المعنى في قصة ذلك الصوفي الذي ابتلى بحب الجمال المحسوس ثم قاوم وغالب حتى فارق الحياة وهو نقي الثياب

وإننا لنرجو القارئ أن يرحنا من تهمة التعصب للصوفية ، فنحن — يشهد الله — لا نحب إلا الوقوف في صف المظلومين ، والصوفية قاسوا من الظلم ألوانا كثيرة ، منها اتهامهم بالفسق والمجون ، ومَن ؟ من ناس يتركون قصور الوزراء والأمراء والملوك تعج* بالندس والرفث والقذارة والرجس ، ثم يوجهون جهودهم الى حرب طائفة من الفقراء الذين لا يجدون الكفاف إلا بشق الانفس في هذا العالم السخيف

يرحمكم الله ، أيها المؤلفون في الاخلاق ، فأكثركم من أهل الجبن والتلفيق وأى مظهر للجبن أقبح وأبشع من أن تصنف الكتب الطوال العراض في مثالب الصوفية ، على حين يترك الملوك الظالمون في العصور الماضية بلا رقيب ولا حسيب ؟

أين ما وضع ابن الجوزى وأمثاله في نقد الاستبداد ، وكان يعيش في عصر لا تحترم فيه ملكية ولا تحفظ حقوق ؟ أين ما كتب هؤلاء المتفهبون في الفساد الخلقى والاجتماعي الذي كان يتدلع لحيه من قصور الامراء والوزراء ؟ أين ما دونوا من أصول الاخلاق القومية والدولية في أزمان طغى فيها تيار

المطامع الاجنبية ، وتعرضت ديار العرب والاسلام للخراب والافقواء ؟
إن الفقير كان ولا يزال مكشوف العورات ، والقنى منذ الزمن القديم
يستر العيوب . ألم نجد ناسا ينكرون أن يكون الرشيد عرف مجالس الشراب ؟
ولكن ما هذا ؟ لعلنا نسرف في اتهام الانسانية بإيثار الملق والمداينة
والرياء ؟

إن الصوفية كانوا دعاة الاخلاق ، فن واجب الناس أن ينبهوم إلى
ما ينزلون فيه ، ومن حق الناس أن يحسدوم على دعوى التفرد بالشرف
والاستقامة والتدين ، فالصوفية هم الذين خلقوا أسباب الحسد ، وهم الذين
دعوا الناس إلى محاسبتهم على ما يقولون وما يعملون

أما الملوك والأمراء والوزراء فلم يكن فيهم من يدعى أنه نموذج في
الاخلاق ، ولهذا سكنت عنهم أكثر المؤلفين في الاخلاق ، وأريد المؤلفين
المخلصين ، أما المنافقون فلم يكن لهم بد من مداراة أصحاب الملك ، وأرباب
الجاه والثرأ

لكل إنسان أن يعيش كيف يشاء ، وعلى الله حساب الناس فيما يسرون
وما يعلنون ، ولكن ليحذر من ينصب نفسه داعية للخلق الجميل ، فإن الناس
سيحاسبونه على كل صغيرة وكبيرة ، وسيقولون فيه كل شيء ، بالحق وبالباطل ،
فلينظر أين يضع قدمه ، وأين يوجه خطراته النفسية والروحية ، وكيف تكون
صلته بالله وصلته بخلق الله . إن الدعوة إلى الخلق الجميل كالدعوة إلى الدين
الحق ، وقد رأينا كيف عانى الانبياء ، من ظلم الجاهلين والسفهاء ، فن تسامت

نفسه إلى الدعوة إلى البر والشرف فليوطن نفسه على احتمال الضيم والاذى والعقوق

١٠ - ولتقيد أن هذه الازمات لا تقع إلا حين تكون الريب والشبهات ، فإذا صفت النفس ، وأمن المرید من عنف الشهوة ، فإن الصوفية يطلقون لاختيلتهم العنان في تصوير الجمال ، وقد تحفظ ابن القيم ماشاء أن يتحفظ . ولكنه عقد فصلا مهما في كتاب (روضة المحبين) وهو الفصل التاسع عشر الذى تكلم فيه عن « فضيلة الجمال ، وميل النفوس اليه على كل حال » وقد قسم الجمال إلى قسمين ، ظاهر وباطن ، وبين أن الجمال الباطن هو المحبوب لذاته ، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة ، وهذا الجمال الباطن هو محل نظراته من عبده وموضع محبته ، وهو يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال . وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض ، وهى من زيادة الخلق التى قال الله تعالى فيها (يزيد فى الخلق ما يشاء)

قال ابن القيم : وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبده . فالجمال الظاهر نعمة منه أيضاً على عبده ، فإن شكره بتقواه وصيائته ازداد جمالا على جماله ، وإن استعمل جماله فى معاصيه سبب حانه قلبه له شيئاً ظاهراً فى الدنيا قبل الآخرة ، فتعود تلك المحاسن وحشة وقبحاً وشيناً ، وينفر عنه من رآه ، فكل من لم يتق الله عز وجل فى حسنه وجماله اختلف قبحاً وشيناً يشينه بين الناس ، لحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره ، وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره (١)

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر
كما قال جرير بن عبد الله — وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسميه يوسف
هذه الأمة — قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت امرؤ قد
حسن الله خلقك فأحسن خلقك (١)

وقال بعض الحكماء : ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم فى المرأة ، فان رأى
صورته حسنة لم يشنها بقيح فعله ، وإن رآها قبيحة لم يجمع بين قبح الصورة
وقبح الفعل (١)

١١ — ومن الواجب أن تتأمل ما فى هذا الكلام من التربية الخلقية ،
فإن القيم يجعل الحسن الظاهر من طيات الآزاق ، ولكنه يشترط لذلك
أن يحسن الخلق ويكمل الدين ، وهو يلح فى هذا المعنى بصيغ مختلفة من
التأكيد ، ويستشهد بكلام الرسول وكلام الحكماء

وهذا التأكيد يدل على قوة الحاسة الخلقية ، فالحسن الفاجر هو فى الواقع
حسن وضع ، وفى الخلق السليم جمال أروع من الجمال المحسوس ، والمعنويات
فى جوهرها أشرف من المحسوسات ، والعقل الصحيح يمثل المحسوس من
صور التقريب للمعقول ، والجمال الحسى لا يمكن أن يكون غاية إلا عند أهل
الضعة والاسفاف من طلاب الدون فى عالم الشهوات

والجمع بين المعقول والمحسوس هو غاية النيات ، ولا يتفق ذلك إلا
حين يشاء الله أن يسبح نعمه على بعض العباد ، كالذى وقع فى حياة محمد بن
عبد الله ويوسف بن يعقوب

١٢ — ويمضى ابن القيم فيقول : ولما كان الجمال من حيث هو محبوباً للنفوس ، معظماً في القلوب ، لم يبعث الله نبياً إلا جميل الصورة ، حسن الوجه ، كريم الحسب ، حسن الصوت ، كذا قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله وأحسنهم وجهاً ، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه وقد سئل : أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف ؟ قال : لا ، بل مثل القمر . وفي صفته صلى الله عليه وسلم : كأن الشمس تجري في وجهه . يقول واصفه : لم أر قبله ولا بعده مثله . . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن الوجه ، حسن الاسم ، وكان يقول : إذا أبرأتم إلىي بريداً فليكن حسن الوجه ، حسن الاسم . وقد روى الخرائطي من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه : من آتاه الله وجهاً حسناً ، واسماً حسناً ، وخلقاً حسناً ، وجعله في موضع غير شائن له ، فهو من صفوة الله من خلقه . وقال وهب قال داود : يا رب ، أى عبادك أحب إليك ؟ قال : مؤمن حسن الصورة . قال : فأى عبادك أبغض إليك ؟ قال : كافر قبيح الصورة . ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظره نفر من أصحابه على الباب فجعل ينظر في الماء ويسوى شعره ولحيته ، ثم خرج إليهم ، فقالت : يا رسول الله ، وأنت تفعل هذا ؟ قال : نعم ! إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه ، فإن الله جميل يحب الجمال ... ودخلت امرأة جميلة على الحسن البصري فقالت : يا أبا سعيد ،

أيجلّ للرجال أن يتزوجوا على النساء ؟ قال : نعم . فقالت : وعلى مثلى ؟ ثم دلت ، فقال الحسن : ما على رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من الدنيا ^(١)

وكذلك ينور ابن القيم حول الجمال يمدحه ويطريه ويصف به أشرف الناس ، وما كان لنا أن نهتم بهذا لولا دلالته على نزعة أصيلة من نزعات الصوفية : فالنبي جميل ، والله جميل ، وصفوة الله من خلقه هم المؤمنون من أهل الجمال .

وأظرف موقف في هذه الأحاديث هو موقف الحسن البصري وقد رأى تلك الحسناء ، والحسن البصري هو إمام الصوفية ، وهو مع ذلك يعرف كيف يقول :

« ما على رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من الدنيا ،

وهي عبارة بصرية تمثل اللفظة والشوق الى أفنان الجمال

١٣ — أولئك هم الصوفية ، وتلك نظراتهم الى صباحة الوجوه ، أفلا

يكون لذلك أثر في فهمهم للأدب وتصورهم للأخلاق ؟

وكيف يمكن أن لا تؤثر هذه النزعات في اتجاهاتهم الخلقية والأدبية ؟

إن الخلق يصدر عن النفس ، والأدب ينبع من القلب ، وأمثال هذه النفوس

والقلوب لا تفيض الا بالرحيق السلسيل في الأدب والأخلاق . ولا يمكن

أن يمتري منصف في قوة الخلق عند أولئك القوم ، وإن جهد ناس في رميهم

بالخصيات ، أما الأدب فحسبهم من التفوق فيه أن تفردوا بالاخلاص ،

(١) غيرنا هذه الشواهد من المصنفات ٢٣٨ — ٢٤٢ من روضة المحبين

والاخلاص هو أساس العظمة في جميع الميادين .

١٤ - واهتمام الصوفية بالجمال ساقهم الى فن من الأدب الرفيع : هو الكلام عن فضل العفاف ، وكلامهم فيهم مزاج من الأدب والأخلاق ، ومن الصحف الباقية ما كتبه ابن القيم عن عفاف يوسف ، إذ بين دأب الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره ، فانه صلى الله عليه وسلم كان شابا ، والشباب مركب الشهوة ، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه ، وكان غريبا عن أهله ووطنه ، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم ، فاذا تغرب زال هذا المانع ، وكان في صورة المملوك والعبد لا يأفف عما يأفف منه الحر ، وكانت المرأة ذات منصب وجمال ، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك ، وكانت هي المطالبة فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الاجابة ، وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره ، وكانت في محل سلطانها وبينها بحيث تعرف وقت الامكان ومكانه الذي لا تناله العيون ، وزادت مع ذلك تغليب الأبواب لتأمين هجوم الداخل على بئته ، وأتته بالرغبة والرغبة ، ومع هذا كله عفا الله ولم يطمعها ، وقدّم حق الله وحق سيده على ذلك كله ، وهذا أمر لو ابتلى به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله ^(١) ،

إن حوادث الصوفية في الحب العفيف كانت تروى ، وهي آيات من الأدب المتع ، وأي جمال فات هذه القصة ، وقد رواها المبرد بسنده عن

رجاء بن عمرو النخعي قال :

كان بالكوفة قتي جميل الوجه ، شديد التبعد والاجتهاد ، فزل في
جوار قوم من النخع فنظر الى جارية جميلة فهورها وهام بها عقله ،
ونزل بالجارية ما نزل به ، فأرسل يخطبها من أبيها ، فأخبره أبوها أنها مميأة
لا بن عم لها ، فلما اشتد عليهما ما يقاسيانه من ألم الهوى أرسلت اليه الجارية :
قد بلغني شدة محبتك لي ، وقد اشتد بلائي بك ، فان شئت زرتك ، وإن شئت
سهلت لك أن تأتيني الى منزلي ، فقال للرسول : ولا واحدة من هاتين
المختلتين ، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، أخاف نارا لا يخبو
سعيها ، ولا يحمد ليها ، فلما أبلغها الرسول قوله قالت : وأراه مع هذا
يخاف الله ؟ والله ما أحد أحق بهذا من أحد ، وإن العباد فيه لمشتكرون .
ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها وجعلت تتعبد ، وهي مع
ذلك تدوب وتحلل جبال القى وشوقا اليه حتى ماتت من ذلك ، فكان القتي
يأتي قبرها فيكي عنده ، ويدعو لها ، فغلبته عينه ذات يوم على قبرها فرآها
في منامه في أحسن منظر ، فقال : كيف أنت ، وما لقيت بعدى ؟ فقالت :

نعم المحبة يا سؤلى محبتكم حبة يقود الى خير وإحسان

فقال : على ذلك ، إلام صرت ؟ فقالت :

الى نعم وعيش لازوال له في جنة الخلد ملك ليس بالقاني

فقال لها : اذكريني هناك ، فاني لست أنساك . فقالت : ولا أنا والله
أنساك ، ولقد سألت مولاى ومولاك أن يجمع بيننا فأعنى على ذلك
بالاجتهاد . فقال لها : متى أراك ؟ فقالت : ستأتينا عن قريب قرانا ، فلم

يعش الفقى بعد الرؤيا الا سبع ليال حتى مات رحمة الله^(١)

فهذه القصة من وضع الصوفية ، وهى من القصص التعليمية التى ألغت لرياضة النفس على إثثار العفاف ، وهى — على جمال مغزاها من الوجهة الخلقية — متخيرة الألفاظ ، بارعة الخيال

وأجمل من هذه القصة وأمتع ما حدثوا أن امرأة جميلة كانت بمكة ، وكان لها زوج ، فظرت يوماً الى وجهها فى المرأة فقالت لزوجها : أترى أحداً يرى هذا الوجه ولا يفتن ؟ قال : نعم . قالت : من ؟ قال : عبيد بن عمير . قالت : فائذن لى فيه فلا فتنته ! قال : قد أذنت لك . فأنته كالمستفتية ، فخلا معها فى ناحية من المسجد الحرام ، فأسفرت عن وجه مثل قلقة القمر ، فقال لها : يا أمة الله ، استترى ! فقالت : إنى قد فتنت بك ! فقال : إنى سألتك عن شيء ، فان أنت صدقتى فظرت فى أمرى . قالت : لا تسألنى عن شيء إلا صدقتك . قال : أخبرينى لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك ، أكان يسرك أن أقضى لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت ، فلو دخلت قبرك وأجلست للسائلة ، أكان يسرك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت ، فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أناخذين كتابك يمينك أم بشمالك ، أكان يسرك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت ، فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرين هل تتجين أو لا تتجين ، أكان يسرك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت ، فلو جئى بالميزان وجئى بك فلا تدرين أنخف ميزانك أم يثقل ، أكان يسرك أنى

تضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت ، فلو وقفت بين يدي الله للسائلة .
أكان يسرك أني تضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت . ثم قال : اتقي
الله فقد أنعم عليك ، وأحسن إليك

فرجعت الى زوجها فقال : ما صنعت ؟ فقالت : أنت بطل ونحن بطلون !
وأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة ، فكان زوجها يقول : ما لي
بولعيد بن عير ، أفسد على امرأتى ، كانت في ليلة عروساً فصيرها راهبة ^(١)
أرايتم ما في هذه القصة من وجوه الترية الخلقية ؟

إن هذا الفن من الأفاصيص هو من وضع الصوفية ومن نماذجهم
من أهل الزهد والعفاف ، وهو بما فيه من عناصر الصدق والاخلاص خليق
بمطاردة ما وضع المفسدون من أخبار الفسق والمجون ، فان لم يكن الصوفية
خلقوا هذا الفن فهم الذين أحياه وأذاعوه ، فاليهم الفضل في حياته على كل
حال ، وهو فضل ليس بالقليل .

١٥ — ويتصل بهذا روايتهم للأخبار القصيرة التي تردع الهوى ، وتردّد
شارد العقل ، من أمثال هذه الكلمات :

قال ابراهيم بن أبي بكر بن عياش : شهدت أبي عند الموت فبكيت ،
فقال : ما يبكيك ؟ فما أتى أبوك فاحشة قط . وقال عمر بن حفص بن غياث :
لما حضرت أبي الوفاة أغمى عليه فبكيت عند رأسه ، فقال لي حين أفاق :
ما يبكيك ؟ قلت : أبكي لفراقك ، ولما دخلت فيه من هذا الأمر — يعني
القضاء — قال : لا تبك ، فاني ما حللت سراويلي على حرام قط ، ولا جلس

(١) روضة المحبين ص ٣٦٤ وتأمل كلمة (راهبة)

بين يديّ خصمان فبالت على من توجه الحكم عليه منهما . وقال سفيان
ابن أحمد : شهدت الميثم بن جميل وهو يموت ، وقد سجتى نحو القبة ،
فقامت جارية تغمز رجله ، فقال اغمزهما ، فان الله يعلم أنهما ما مشتا إلى
حرام قط ^(١)

ولهذه الكلمات نظائر كثيرة جدا ، وهي تؤيد ما ذهبنا اليه من أن اهتمام
الصوفية بالجمال ساقهم إلى فنون تمتع من صور الأدب والأخلاق .

ولكن هل وقف الصوفية في حرب الهوى عند ابتداء هذه الإقاصيص ؟
هيات ! فقد وضعوا طرائق للرياضة النفسية تعدّ من أبدع الدساتير في عالم
الأخلاق ، وهم يوصون مدمنى الشهوات بملاحظة الأمور الآتية ، وهي
كفيلة بتخليص أسير الهوى من برائن الشيطان :
الاول — عزيمة حرّ يغار لنفسه وعليها .

الثاني — جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة

الثالث — قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة ، والشجاعة كلها
صبر ساعة ، وخير العيش ما أدركه العبد بصبره .

الرابع — ملاحظته حسن موقع العاقبة ، والشفاء بتلك الجرعة .

الخامس — ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه

السادس — إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده ، وهو
خير وأضع له من لذة مراقبة الهوى .

السابع — إثارة لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية

الثامن — فرحه بخله عدوه، وقهره له . ورذه خائباً بغيظه وغمه وهمه ، حيث لم ينل منه أمنيته^(١)

التاسع — التفكير في أنه لم يخلق للهوى ، وإنما هي . لأمر عظيم لا يتناهى إلا بمعصية الهوى .

العاشر — أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالاً منه ، فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه ، فيؤثر النافع على الضار ، والإنسان أعطى العقل لهذا المعنى^(٢)

الحادى عشر — أن يسير بفكره في عواقب الهوى : فيتأمل كم أفادت معصيته من فضيلة ، وكم أوقعت في رذيلة ، وكم أكلت منعت أكالات ، وكم من لذة فوتت لذات ، وكم من شهوة كسرت جأها ، ونكست رأساً ، وقبحت ذكراً ، وأورثت ذماً ، وألزمت عاراً لا يفصله الماء ، خير أن عين الهوى عمياء .
الثاني عشر — أن يتصور العاقل انقضاء غرضه بمن يهواه ، ثم يتصور حاله بعد قضاء الوطر ، وما فاته وما حصل له

الثالث عشر — أن يتصور ذلك في حق غيره حق التصور ، ثم ينزل نفسه تلك المنزلة ، فحكم الشيء حكم نظيره .

الرابع عشر — أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك ، ويسأل عنه عقله ودينه يخبرانه بأنه ليس بشيء .

الخامس عشر — أن يأقف لنفسه من ذل طاعة الهوى ، فانه ما أطاع

(١) المدون في هذا المقام هو الشيطان

(٢) أى أن ما يترك البهيم يجب أن يترك الرجل بالعقل

أحد هواه إلا وجد في نفسه ذلاً ، ولا يفتتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم ، فهم أذل الناس بواطن ، قد جمعوا بين الكبر والذل .

السادس عشر — أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ، وبين نيل اللذة المطلوبة ، فإنه لا يجد بينهما نسبة ألينة ، فليعلم أنه من أسفه الناس بيعة هذا بهذا .

السابع عشر — أن يأنف لنفسه أن يكون تحت فخر عدوه ، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وسقوط همة وميل إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى وساقه حيث أراد ، ومتى أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه الا اختلاساً وسرقة .

الثامن عشر — أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئاً الا أفسده ، فإن وقع في العلم أخرجه الى البدعة والضلالة ، وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء ، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه الى الرياء ومخالفة السنة ، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصدده عن الحق ، وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل الى قسمة الجور ، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه الى خيانة الله والمسلمين حيث يولى بهواه ، ويمزل بهواه ، وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة ، فما قارن الهوى شيئاً الا أفسده .

التاسع عشر — أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه ، فإنه يطيف به ليعرف أين يدخل عليه حتى يفسد قلبه وأعماله . فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى فيسرى منه سرعان السم في الأعضاء .

العشرون — أن يتذكر أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقوة

في لسانه ، وأن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه ، وأنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يتلجان ، فأيهما قوى على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له ، وأن الله سبحانه جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين ، وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين

الحادى والعشرون - أن يعرف أن الهوى تخليط ومخالفته حثية ، وأنه يخاف على من أفرط في التخليط وجانب الحمية أن يصصره داؤه . وأن الهوى رق في القلب ، وغل في العنق ، وقيد في الرجل ، ومتابعه أسير ، فمن خالفه عتق من رقه وصار حراً ، وخلع الغل من عنقه ، والقيد من رجله ، واستطاع مسaire الصالحين^(١)

١٦ - وهذه الامور لخصناها من كلام مطول أثبت ابن القيم في نهاية كتابه الممتع (روضة المحبين) وقد وصل به اجتهاده الى نحو خمسين وسيلة لدعوة النفس الى حرب الهوى . وفي هذه الشواهد مقنع لمن يمتري في مزج الصوفية بين العقل والدين ، فهم لا يعتمدون على الشرع وحده ، وإنما يجعلون الكرامة الانسانية بما تنصب له الموازين ، وهل كان الشرع في جوهره إلا "مبحث يقظة للعقل والوجدان ؟

(١) انظر روضة المحبين ص ٥٠٣ - ٥١٧

الموسيقا والغناء

فعلل الموسيقا في التذكير بالم الأرواح — اختلاف الناس في فهم الصور المنوية للموسيقا
والغناء — الألحان في الاغانى الدينية وفي القرآن — رأى الصوفية في السماع — حسن
النية وعرف القصد هما الأساس في إباحة الغناء — بين الفقهاء والصوفية — طرائق الانشاد
في مجالس الذكر — مجالس الصوفية تتقلب أحيانا الى مجالس قنية — أثر الغناء في الأدب —
بين الرمز والانصاح .

١ — ليس من المبالغة أن نحكم بأن الصوفية تفردوا بين أهل الادب
والأخلاق بالتجويد في الموسيقا والغناء ، فهم الذين نظروا في ذلك نظراً
فلسفياً وهم الذين جعلوا الموسيقا والغناء من المشاكل الخلقية وهم الذين
صبروا إنشاد الشعر في المحافل العلنية باباً من الادب الرفيع .

٢ — ولنبدأ هذا الفصل بتحليل الحوار الممتع الذي وضعه الإخوان
الصفاء في فضل الانغام الموسيقية ، فهو يمثل فهم الصوفية لأثر الموسيقا في
تنقيف الأرواح والقلوب .

حدثوا أن جماعة من الحكماء والفلاسفة اجتمعوا في دعوة ملك من
الملوك فأمر أن يكتب كل ما يتكلمون به من الحكمة ، فلما غنى الموسيقار
لحناً مطرباً قال أحد الحكماء : إن للغناء فضيلة يتعذر على المنطق إظهارها
ولم يقدر على إخراجها بالعبارة فأخرجها النفس لحناً موزوناً فلما سمعتها
الطبيعة استلذتها وفرحت وسررت بها فاسمعوا من النفس حديثها ومناجاتها .

وقال آخر : احذروا عند استماع الموسيقى أن تثور بكم شهوات النفس
البهيمية نحو زينة الطبيعة فتميل بكم عن سنن الهوى وتصدكم عن مناجاة
النفس العليا .

وقال آخر للموسيقار : حرك النفس نحو قواها الشريفة من الحلم
والجود والشجاعة والعدل والكرم والرأفة ، ودع الطبيعة لا تحرك شهواتها
البهيمية .

وقال آخر : الموسيقار إذا كان حاذقا بصنعه حرك النفوس نحو الفضائل
ونفى عنها الرذائل .

وقال آخر : سمع فليسوف نغمة القينات فقال لتلميذه : امض بنا نحو
هذا الموسيقار لعله يفيدنا صورة شريفة ، فلما قرب منه سمع لحناً غير
موزون ونغمة غير طيبة فقال لتلميذه : زعم أهل الكهانة أن صوت البوم
يدل على موت إنسان ، فإن كان ما قالوا صدقا فصوت هذا الموسيقار يدل
على موت البوم !

وقال آخر : الموسيقار وإن كان ليس بحيوان فهو ناطق فصيح يخبر عن
أسرار النفوس وضمائر القلوب (١)

وقال آخر : لا يفهم معاني الموسيقار ولطيف عبارته عن أسرار الغيوب
إلا النفوس الشريفة الصافية من الشوائب الطبيعية ، والبرية من الشهوات
البهيمية .

(١) الموسيقار في هذه العبارة هو الآلة الموسيقية

وقال آخر: إن النفوس الناطقة إذا صفت عن الشهوات الجسمانية، وزهدت في الملائد الطبيعية، وانجلت عنها الأصدية الهولانية، ترنمت بالألحان الحزينة، وتذكرت عالمها الروحاني الشريف العالي وتشوفت نحوه فاذا سمعت الطبيعة ذلك اللحن تعرضت للنفس بزينة أشكالها، ووروق أصباغها، كيما تردّها إليها، فاحذروا من مكر الطبيعة أن تقعوا في شبكتها. وقال آخر: إنما تشخص أبصار الناظرين إلى الوجوه الحسان لأنها أثر من عالم النفس، ولأن عامة المربّيات في هذا العالم غير حسان لما يعرض لها من الآفات الشائنة المشوهة، إما في أصل التركيب أو بعده. ويان ذلك أن الصغار من المواليد يكونون ألطف بنية وأظرف شكلاً وصورةً لقرب عهدها من فراغ الصانع منها، وهكذا حكم ما يُرى من حسن الشباب وروعتها في مبدأ كونها قبل الآفات العارضة لها من الهوام والبلى والفساد.

٣ — تلك فقرات قصيرة من الحوار الطويل الذي كتبه إخوان الصفا في فضل الموسيقى والغناء^(١) ولم تنقل الحوار برمته لأنّ منهج البحث لا يحتم ذلك. ويكفي أن ندل القارئ على الغرض الذي وُضع لأجله ذلك الحوار وهذه الفقرات تشير إلى أنهم يتمثلون أصولاً روحانيةً للهياكل الجسمانية، ويتصورون أن الغناء قد يوجّه النفس إلى الخير حيناً، وإلى الشر أحياناً، يوجّهها إلى الخير حين ينبه الموسيقار إلى الواجب الأشرف في تحريك النفوس نحو قواها الشريفة من الحلم والجود والشجاعة والعدل، ويوجّهها إلى الشر حين يتغنى بالشهوات الحسية فيثير في النفس أسباب الشوق إلى موارد النقي والضلال.

(١) انظر المحاوره كامله في رسائل إخوان الصفا ج ١ ص ١٧٥ — ١٧٩

وإخوان الصفا من الصوفية ، وإن لم يصرحوا بذلك ، وهم يستشهدون بكلام أهل التصوف في مواطن كثيرة ، وفي هذا الباب نقلوا من نوادرهم ما يؤيد رأيهم في اختلاف التأثيرات الموسيقية باختلاف النفوس . وهم يرون أن « كل نفس إذا سمعت من الأوصاف ما يشاكل معشوقها ، ومن الثغرات ما يلائم محبوبها ، فرحت وسُررت والتذت بحسب ما تصورت من رسوم معشوقها ، واعتقدت في محبوبها ، وتلك المعشوقات تختلف باختلاف الطباع ، فلطبع السليم معشوقات روحانية ، وللطبع العليل معشوقات أرضية ، وقد صرحوا بأن أبصار الناظرين تشخص إلى الوجوه الحسان لأنها أقرب من عالم النفس . كأن ذلك العالم كله جمال . وعلى هذا الأساس يكون الغناء العذب تذكيراً بالمحاسن المغيبة في عالم الروح .

٤ — والحق أن الغناء كان منذ الزمن القديم عنصراً حياً في التقاليد الدينية ، وكان من الآتياء من يعتمد على صوته الجميل في جذب الناس ، ففي الحديث أن داود عليه السلام قد أُعطي حسن الصوت حتى كان يستمع لقراءته إذا قرأ الزبور الجن والإنس والوحش والطير ^(١) وكان بنو إسرائيل يجتمعون فيستمعون ، وكان يحمل من مجلسه أربعائة جنازة عن قدماته ^(٢) .

ولا تزال الكنائس المسيحية منذ نشأتها الأولى عامرة بالأناشيد ، وللكنائس الفرنسية تأثير في الموسيقى والغناء يعرفه من يهتم باللوحات الغنائية وقد جمعت عدداً وفيراً من أناشيد الرهبان ، ولا سيما الأناشيد المعروفة بالجرمبارية

والقرآن نفسه نُحْنُ وقُرِئَ بالآلحان منذ عهد الرسول، وصحَّ للجاحظ أن يحكم بأن القراءة بالآلحان غير الغناء ^(١).

وكذلك درج الصوفية على مدح الصوت الحسن فكان ذو النون يراه مخاطبات وإشارات إلى الحق أودعها كل طيب وطية ^(٢) وكان يحيى بن معاذ يراه رَوْحَةً من الله لقلب فيه حبُّ الله ^(٣)

هـ — وأهم ما امتاز به الصوفية هو التحرز في السماع وهم يكرهونه إذا تطرق إلى الغرض منه الفساد والمخالفة واللغو وترك الحدود ^(٤) وعندما ما يسمى السماع بالحال ، والذي يسمع بحاله يتأمل إذا سمع حتى يرد عليه معنى من ذكر عتاب أو خطاب ، أو ذكر وصل أو هجر ، أو قرب أو بعد ، أو تأسّف على فائت ، أو تعطش إلى ما هو آت ، أو ذكر طمع ، أو يأس أو بأس ، أو بسط أو استئناس ، أو خوف الاقتراق ، أو وفاء بالعهد ، أو تصديق بالوعد ، أو نقض للعهد ، أو ذكر قلق أو اشتياق ، أو فرح الاتصال ، أو ترح الانفصال ، أو التحسر على ما لم يزل ، أو القنوط من الذي أمل ، أو ذكر صفاء المحبة ، أو التمكن من المودة ، أو ذكر اعتراض الصبوة بعد تمكنه من الخطوة ، أو ذكر محافضة الرقيب عند ملاحظة الحبيب ، أو تباريح الشجون ، وفنون الفتون ، فإذا طرق سمعه من ذلك حال بما يوافق حاله فيكون كالقنّادح يقدح في سره على قدر قوة إرادته فيعجز عن الضبط ^(٥)

(١) وهناك رأى يقول بأن فوائع السور في القرآن هي علامات موسيقية . وقد صرحنا هذا الرأي في كتاب النشر الفني ج ١ ص ٤١

(٢) الفصح ص ٢٦٩ (٣) ص ٢٧٣ و٢٧٦ (٤) ص ٢٧٨

وعندهم السماع بالحق ومن الحق ، والذي يسمع بالحق ومن الحق لا يلتفت إلى هذه الأحوال ، لأنها وإن كانت شريفة فهي مزوجة بمحظوظ البشرية ، والذين يكون سماعهم بالله والله ومن الله وإلى الله هم الذين وصلوا إلى الحقائق وعَبَرُوا الأحوال ، وَفَتَّوْا عن الأفعال والأقوال ، ووصلوا إلى محض الاخلاص وصفاء التوحيد ، فخدمت بشرتهم ، وفيت حظوظهم ، وبقيت حقوقهم ، فشهدوا موارد الحق بالحق بلا علة ولا حظ للبشرية ، وأطلعهم تلك الموارد على أسرار حكمته ، وأزتهم آثار قدرته ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (١)

٦ — وينبغي أن تذكر أن الصوفية تفردوا بين رجال الدين بالتشيع للوسيقا والغناء ، فن الفقهاء من يرى أن الغناء هو مكروه يراد به الباطل ويقضى بأن من استكثر منه فهو سفيه تردُّ شهادته (٢) ، وذلك الفقيه هو الشافعي رحمه الله . أما مالك فقد نهى عن الغناء وقال : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردُّها ، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد (٣) وأما أبو حنيفة فكان يحمل سماع الغناء من الذنوب (٤)

أما الصوفية فقد أقبلوا على الغناء ، ولم يشترطوا إلا حسن النية ، وشرف القصد ، وتفردت الطريقة المولوية باستجازه العزف على الآلات الموسيقية على اختلاف أنواعها أثناء مجلس الذكر ، وكان لهذه الطريقة أشياء في الاقطار الفارسية والتركية ، وكان لهم في مصر تكية في حي السيوفية بالقاهرة وكانت لهم حضرة أسبوعية يتشوف إليها المولعون بالموسيقا والغناء ، وقد

(١) انظر الملح ص ٢٦٩ (٢) الاحياء ج ٢ ص ٢٦٧ (٣) الاحياء ج ٢ ص ٢٦٨

أغلقت الحكومة المصرية تلك التكية ، ورأينا يوم إغلاقها جماعة من أهل
الآدب يعترضون في الجرائد على حرمان الموسيقي من براعة أولئك
القوم (١) .

والذى يراجع كتب التصوف يراها تفيض بالكلام عن الوجد والسماع
وآداب المستمعين . وفي كتاب الاحياء فصل ممتع لخصته وناقشته في كتاب
الاخلاق عند الغزالي (٢) ولا أرى العود إلى تلخيصه في هذا الحديث ، ويكفى
أن يتذكر القارىء أن عناية الصوفية بالكتابة عن الموسيقى والغناء فيها وسواس
كثيرة تمثل عنايتهم بالفنون وحرصهم على الاخلاق (٣)

٧ — أما طريقة التغنى في مجالس الصوفية فقد بينتها الأستاذ التفتازانى
في مقال نشره في مجلة المعرفة — عدد يونيه سنة ١٩٣١ — وهو يقول :

« إن الصوفية درجوا منذ القديم على أن يسدأوا مجالس الذكر
ب (لا إله إلا الله) وتُحرف عندهم بالأرضية ، يأخذ (الرسيم) الذى
هو رئيس المجلس في التدرج بالذاكرين أثناءها من الراسد « الرصد » إلى
الدوكه إلى السيكاه إلى الجهر كاه (الجزكاه) إلى الحجاز ثم الرهاوى فالكردى

(١) ذهبت مرة لسماع أولئك القوم ولكن الشيخ محمد عبد المطلب رحمه الله صادفني في
الطريق صرختني عن ذلك الغرض وكانت حجته أنهم مبتدون ، فصاحت بذلك غرسه ما أظنها تنمرد.

(٢) ص ٢٦٨ — ٢٧٤

(٣) كان ابن القيم في أغلب أحواله من خصوم الصوفية وقد أنكر عليهم حب الغناء ،
وهو يسمى الغناء (قرآن الشيطان) ويستشهد بقول ابن مسعود « الغناء ينبت التفاف في
في القلب كما ينبت الماء البقل » ويذكر أنه شاهد أهل القرآن على أهل الغناء والسماع (مدارج
السالكين ج ١ ص ٢٧٠) والحق أن رأى ابن القيم في هذه القضية لا يتخلو من اعتساف ،
فملاوة القرآن لا توجب أن تخف النفوس لسماعه في كل وقت ، لأن النفوس لا تستمد للجد في
كل حين ، فقد صاغها الله من ألوان مختلفات .

فاليأتى فالصبا . وهنا تبدو مقدرة الرئيس في نقل الذاكرين من نعمة إلى نعمة كما تبدو مقدرة المنشدين في متابعتهم للانغام والانشاد . والغالب في الانشاد على الأرضية أن يكون من كلام الصوفية كقولهم :

إلهي توسلنا بجاه محمد نيك وهو السيد المتواضع
أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع

إلى آخر القصيدة ، ثم ينفرد رئيس المنشدين بعد الوصول إلى نعمة الرصد أو إلى النعمة التي ينتهي عندها إنشاد القصيدة بالاستغاث (أغثنا أدركنا يا رسول الله) ثم يقول الموالي من نفس النعمة ، فالآيات التي سينشدها عند قيام المجلس من نفس النعمة أيضاً ينشدها على الأرض مقطعة وعند قيام الذاكرين يكرر الآيات بالطريقة المألوفة ، ثم ينفرد بعد ذلك بالمقطعات والقصائد والرقائق وما إليها من كلام الصوفية . وقد يستريح بعضهم أن ينشد الأدوار الموسيقية بمزاجها وورودها المعروفة على مجلس الذكر ، ولكن هذه الطريقة قاهرة محضنة ، ويكاد لا يتبعها إلا رجال الطريقة الليثية أصحاب الفضل على هذا الفن وأساتذة مبرزيه وحمله أويته في القاهرة منذ مائتي عام ،

٨ - وقد لاحظت أن مجالس الصوفية كانت تنقلب أحياناً إلى مجالس فنية ، فهي مجالسٌ تعقد ظاهراً لذكر الله ، ولكن الغرض منها الغناء . فقد كان في حَيِّ الحسين منزل تقام فيه حضرة كل ليلة ثلثاء . وكان ذكر الله في الصورة الشكلية يتولاه طائفة من المعجزة عجرة الدروايش ، أما نظام المجلس فيقوم على فن الشيخ حسن الحويحي ، وكان منشداً حلو الصوت ،

عذب الآدام ، خفيف الروح ، وكان ينشد في الحضرة ألياًناً من شعر ابن الفارض ، مثل :

ما بين معترك الاحداق والمهيج أنا القليل بلا إثم ولا حرج

ثم يندفع فيقئ « آنست يانور الوجود ، شرفت ياروح المهجة ، بعد البعاد أنا قلبى عليك ، أو الكمال فى الملاح صُدف ، إلى آخر الأغانى الطريفة التى كانت تنغى فى الليالى الملاح .

وكنت ألاحظ أن أهل ذلك المنزل يحملون ليلة الحضرة ليلة قصف فيجمعون خلائهم حول الموائد ويتنذرون بأطياب الاحاديث .

وكان المستمعون يقترحون « الأدوار » على نحو ما كانوا يفعلون فى حفلات الغرب والانس . وقد اقترح بعضهم دور « حود من هنا وتعال عندنا ، فنغضب الشيخ الحويمى وقال : نحن لسنا فى الازبكية ... أما أنا فكنت أفهم من شواهد الحال أن الازبكية ليست منهم بعيدا

وكان الشيخ الحويمى ربحانة عصره ، فلما انتقل إلى جوار ربه تعطلت تلك الحضرة ، فما استطاع منشداً آخر أن يجذب القلوب إلى ذلك المكان (١)

(١) هو بيت الصواف ، وكان له فناء واسع تقوم فيه عدة نخلات ، وفى ذلك الفناء تقوم الحضرة على المصيد ، وفى الأبناء مجلس المدعوون المحبوبون على الأرائك وبالقرب منه كان بيت الشيخ مصلح ، وكان صوفياً متأهاً يبيض عيش المترفين ، وكانت الحضرة تمام فى بيته ليلة الاثنين ، وما كان فيها ذكر ولا أناشيد ، وإنما كان يجمع القراء المشهورون لقراءة القرآن بالألحان . وكان القراء يجدون الفرصة لتكوين سمعهم بين الجاهل ، قبل أن تخلق الاقاعة اللاسلكية بأعوام طولال . والشيخ مصلح مدفون بقرية الشيخ عبيد بجوار المطرية ، وقد حدثنى الاستاذ محمد لطفى جمعة أن بيته لا يزال معموراً بمريدته القنداء .

٩ — وكانت مجالس الذكر مدرسة لتخريج المغنين قفيا ظهرت تباشير النبوغ للرحومين عبده الحامولى ومحمد عثمان وسلامة حجازى ويوسف المنيلاولى وسيد درويش . وفى القرى المصرية مئات من قراء الموالدهم فى الاصل من أتباع الصوفية .

١٠ — واهتمام الصوفية بالغناء عاد على الادب بكثير من النفع : فهناك مجموعات شعرية وضعت لحفظ الاناشيد الصوفية ، منها سفينة النجاة ، وهى مجموعة صنفت منذ عشرين عاما ، صنفها الاديب محمود نسيم ، وقد عاوتته على ترتيبها يوم كنت موصول العهد بالسادة الشاذلية .

وقد انتقل فريق من تلك الاناشيد إلى الاغانى الحسية ، أغانى المرح والطرب فى عالم الحس الذى يتأخم عالم الروح . ومنذ ليال كان صالح عبد الحى يعنى فى قاعة المذياع :

إن شكوت الهوى فإنت منا إحمل الصد والجفا يامعنى
وهى قصيدة صوفية يتلقاها أكثر الناس بالقبول ، وهى فى أنفسهم صورة من الوجد الحسى المشبوب .

١١ — وأكثر الاغانى الصوفية رمزيات وفيها مايفصح عن أغراضهم كالذى نراه فى هذه الحائية :

أبدأ نحن إليم الأرواح ووصالكم ريجانها والراح
وقلوب أهل وداكم تشتاكم وإلى لذيد لقائمك ترتاح
وارحمنا للعاشقين تكلفوا ستر المحبة والهوى فضاح
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء الباحثين تباح

يا صاح ليس على المحب ملامة
سمحوا بأنفسهم وما بخلوا بها
ودعاهم داعي الحقائق دعوة
ركبوا على سنن الوفا، ودموعهم
والله ما طلبوا الوقوف ببابه
لا يطربون لغير ذكر حبيهم
حضرنا فتا بواعن شهود ذواتهم
أنفامهم عنهم وقد كشفت لهم
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم
إن التشبه بالكرام فلاح^(١)

١٢ - وفي الصوفية من اهتم بتحديد المعاني المنقولة من الحسيات إلى
الذوقيات ، فقد حدث ابن عربي أن من سماعهم قول ابن حيوس
أسكنان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربيع قلبي مسكان

(١) من الوفاء للبحث أن نذكر مرة ثانية أن ابن القيم يرتاب في الفناء وينكره على
الصوفية ، وهو يراه أفطع من حرب الحنر ، ويقول « وأي لبة لمعدة سكر يوم ونحوه
إلى سكرة المشق التي لا يتفق الدهر صاحبها إلا في سكر المالكين سلباً حرياً أسيراً
قتيلاً وهل تخلص سكرة العراب إلى سكرة الأرواح بالسباع ، وهل يظن بحكيم أن يحرم سكرأ
لمعدة فيه مطومة ويبيع سكرأ مفسده أضعاف أضعاف مفسدة العراب ؟ فان نازعوا في
سكر السباع وتأثيره في القبول والأرواح خرجوا عن النوق والحس ، وظهرت مكبرة القوم ،
فكيف يحى الطبيب المريض عما يشوش عليه صخته ، ويبيع له ما فيه أعظم السقم ، والمصنف
يلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر العراب ، وسقمها بسكر السباع (مدارج السالكين
ج ١ ص ٢٧٩) وما يراه ابن القيم عين الفساد يراه الصوفية عين الصلاح ، لأنهم يدعون إلى
كل ما يهيج القلوب ويوقظ النفوس اذ كانت طريقتهم قائمة على تنبيه ما غفا من الأذواق
والأحاسيس ، وفيهم من لا يفرق بين الحلال والحرام ويرى أن الناصي والمطيع أمام الحق
سواء . ويظهر من كل ما سلف أن أهل التريفة وأهل الحقيقة مختلفون في الأساس الذي
يقوم عليه صرح الأخلاق .

وَدُّوْهُمَا عَلَى حِفْظِ الْوَدَادِ فَطَالَمَا بُلِيتُ بِأَقْوَامٍ إِذَا اسْتَحْفِظُوا خَانُوا
سَلُّوا اللَّيْلَ عَنِّي مَذَتْتِ دِيَارُكُمْ هَلْ اكْتَحَلْتُ بِالنَّوْمِ لِي فِيهِ أَجْفَانُ
ثُمَّ قَالَ هَذَا السَّمَاعُ الرُّوحَانِي فِي ذَلِكَ : سَكَانُ نَعْمَانَ الْأَرَاكِ هُمُ الْعَارِفُونَ
فِي نَعِيمِ حَضْرَةِ الْمَشَاهِدَةِ وَمَحَلِّهَا قُلُوبُهُمْ . يَقُولُ لَطِيفَتُهُ الرَّبَّانِيَةُ لَهُنَّ هَذَا الْهَمُّ :
دَاوُمُوا فَإِنِّي دَفَعْتُ إِلَى نَفُوسِ أَخَذَ عَلَيْهَا الْعَبْدُ الْإِلَهِي فِي الْمِثَاقِ الْأَوَّلِ
فَخَانُوا ، ثُمَّ أَخَذَ يَصِفُ نَفْسَهُ بِالْقِيَوْمَةِ تَخَلُّقًا إِلَهِيًّا ، أَيْ عَلَى قَدَرِ التَّجَرُّدِ مِنْ
عَالَمِ التَّرَكِيبِ الَّذِي هُوَ مَعْلُومٌ إِلَى الْعَالَمِ الْأَنْزَهَةِ الْأَقْدَسِ الَّذِي لَا نَوْمَ فِيهِ
مِيرَاثًا نَبَوِيًّا مِنْ أَنَّهُ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَخَذَ يَخَاطِبُ الْهَمَّ أَنَّ
لِمَعَانِ سَيُوفِهَا إِذَا بَرَقَتْ مِنْ مَنَازِلِهَا مَنَازِلُ الْأَحِبَّةِ فَتَعَمِدُ هَاتِيكَ السَّيُوفُ
أَجْفَانِي ، أَيْ لَا أُنَامُ ، يَكَادُ سَنَا بَرَقَهُ يَنْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (١) .

وهذه العبارة فيها حيرة ، حيرة ابن عربي بين مقام الله ومقام الرسول ،
وسبب ذلك يرجع إلى قوله بالحقيقة المحمدية ، فالتبني مألوه من جانب وإله
من جانب ، فهو رب ومربوب ، هو رب حين تراه صاحب الفضل على جميع
الموجودات ، وهو مربوب حين تتصور تبعيته لواجب الوجود ، وقد
فصلنا هذه القضية في الجزء الأول تمام التفصيل

ثُمَّ حَدَّثَنَا أَنَّ مِنْ سَمَاعِ الصُّوفِيَةِ قَوْلَ مِيرَا
مَنْ نَظَرْتُ بَيْنَ سَلْعٍ وَقُبَا (٢) كَيْفَ أَضَاءَ الْبَرْقُ أَمْ كَيْفَ خَبَا
نَبْهِي وَمِيشْهُ وَلَمْ تَسْمَعْ عَيْنِي وَلَكِنْ رَدًّا قَلْبًا عَزَا
بَرْقَ لَهُ قَدْ صَارَ قَلْبِي خَافَقًا (٣) وَاسْتَبْرَدَتْهُ أَضْلَمِي مَلْتَبَا

(٢) سلع وقبا : موضحان

(١) حاشية الأبرار من ٢١٤ ج ١

(٣) رواية الديوان : قرت له بنات قلبي خافقاً

يالبعيد من مَنى دنا به - يوهمنى الصدق - بريق كذبا
ولنسب سحر بحاجر ردت به عهد الصبا ربح الصبا
أليّة ما فتح العطار عن أعقب منها قساً وأطيا
سل من يدل الناشدين بالنضا على الطريد ويرث السبا
أراجع لى - والمنى تَعْلَةً - وطالع نجم زمان غربا
وطوّقه بين القباب بمنى لا خائفاً عيناً ولا مرتقباً

ثم قال : ه السماع الروحاني للعارف في ذلك : من ناظر لى بين المقامات
المحمدية كيف لمع برق المعرفة ، أم كيف خبا مطويا في غيم الكون ، أيقظنى
لمعانه على أن عيني ما نامت عنه ، ولكن كان العقل منصرفاً إلى عالم التدبير
فردّه إلى العالم المدبّر ، فسكنت له همم القلوب بعد طيرانها خضماً كسلسلة على
صفوان ، واستبردت برد السرور ما كان حامياً بنور التنزلات الالهية ، فلما
لاح له المعين من خلق خلقة الرصد مثال النور المنزل ليقبله منه عرفة بالحفظ
الالهى فقال : يوهمنى الصدق بريق كذب . ثم رجع ينادى أيضاً بالبعد من
عالم الانفاس في البرزخ المشترك بين النور والظلمة دلّ عليه وعلى عصر شبابه
ربح الصبا وشروق نفس التنفس من نفس الرحمن بما هو أطيّب من المسك
عرفا ونشراً ، ثم قال : سل من يدل الناشدين قلوبهم بمقام الاشتياق على
الطريق عن البناء الأعر ، ويرد قلباً أخذ منه على غرة ، ثم قال : أراجع لى
ذلك السلب ، والمنى قد تكون أمانى ، وهل يطلع نجم سعد غرب ؟ أى صار
فى الحجاب . وهل أرائى طائفاً متردداً بين القباب الساترة شمساً لا خائفاً

يقول : لم ؟ ولا مترقياً وعد حصول الاتصال وانتظام الشمل بالأحباب (١) .
وهذا الكلام على ركاكته واضح المدلول ، فهو يعنى أن الصوفية قد
يتغنون بأشعار حسية ، ولكنهم ينقلونها إلى آفاق روحانية
وما احتاج ابن عربى إلى هذا الشرح إلا لأنه كان مشغولاً بتقعيد
التصوف ، أى إقامته على قواعد وأصول

وكان الأفضل أن يترك هذه المعانى بلا شرح ، فلا رواح آفاق أوسع
وأرحب مما يظن ، والصوفى الموصول القلب والروح بعالم المعانى قد يفهم
من الغناء أشياء لا يصل إليها شرح ولا تفسير ولا تأويل .

وشعراء الحواس أنفسهم لا تفتنهم « ليلى » من حيث هى امرأة . وإنما
يمثلون بها معانى كثيرة جداً ، منها الهجر والوصل والعذاب والتعيم
والصوفى يعجز حقاً وصدقاً عن شرح أسباب هيامه حين يسمع الغناء ،
ومثله مثل الموسيقار الحساس الذى يطرب من حيث لا يعرف بالضبط
كيف طرب .

والصوفى الحق لا ينكر المحسوسات ، فهو قد يحب « ليلى » الحقيقية .
بجانب « ليلى » المجازية ، لأن ليلى الحقيقية سطر جميل فى لوح الوجود
الصوفى الحق لا يحتاج إلى التبرؤ من جميع المحسوسات كما يتبرأ أمثال
ابن عربى ، لأن المحسوسات هى التصوير للمعقولات ، وهى المفتاح الذى
تدخل به فردوس المعانى

(١) انظر محاضرة الأبرار ص ٢١٥ ج ١ وتذكر ما أسرنا اليه فى الجزء الأول من تأويل
قصائد (ترجمان الأشواق)

الصوفي الحق يرتاح لكل قول، ولكل صوت، ولكل منظر، ولكل
مخبر، وهذه المرتبات ليست من الآوهام، وإنما هي شواهد تشير إلى حقائق،
كما تشير الألفاظ إلى المعاني

الصوفي الحق يعذر جميع المضللين وجميع المفتونين لأنهم في رأيه
من السالكين وإن جهلوا الطريق

الصوفي الحق يطرب لكل شيء، ويأس بكل شيء، ويتغافل عن
الشروح لأنها تفسد النفحات الوجدانية التي تأخذ غيرها من الإبهام
والغموض.

الصوفي الحق لا يعرف ماذا يريد، وهل كان مجنون ليلي يعرف بالضبط
ماذا يريد؟

الصوفي الحق يرتاح إلى الحيرة كما يرتاح الجاهلون إلى اليقين

اللهم ضللي في هواك، واجعلني وحدى أسير الضلال في هواك،
فبفضلك ورحمتك ذاق العارفون طعم الضلال
وهل كانت الهداية الصريحة إلا نصيب الأغبياء!

الأدب الصوفي عند الشراني

مولد الشراني ونشأته — زوجته وأخوه — رضاه عن نفسه — اعتناؤه في الكرامات — انطباع الشعب المصري على الإيمان بكل مجهول — التصوف من سمات الضعف — وهاء الصوفية — حرص الشراني على رضا جميع الطبقات — شواهد من أخلاقه العالية — ذهاب الخير من مصر بانتصاف القرن الماشتر — رأى الشراني في الطبيعة الانسانية — الاستناد والابتماد — الترفق في معاملة الفلاسفة — الرفق بالأعداء — كيف تعامل من يظلمنا — غض البصر عن عيوب الناس — كيف تعامل النصارى واليهود — كيف تعامل الفرق الاسلامية — كيف تعامل الحكام — الشخصية الخفية للمريد — تربية المريد من الوجهة العقلية — تأثير الشراني بالبيئة المصرية — الشراني والمخواس .

١ — رأينا من الخير أن ندرس بعض الشخصيات الصوفية التي اهتمت بنشر محاسن الاخلاق ، فبدا لنا أن نكتب فصلا عن الغزالي ، ثم تذكرنا أننا نشرنا عنه كتابا في أكثر من أربعمائة صفحة هو « الاخلاق عند الغزالي » الذي قدمناه إلى الجامعة المصرية في سنة ١٩٢٤ وتذكرنا أيضا أن مؤلفات الغزالي كانت من أهم مراجع هذا الكتاب ، فنحن مانسيناه حتى نفرد به بحث خاص .

وبعد التأمل رأينا أن ندرس إحدى الشخصيات المصرية التي أثرت أبلغ التأثير في ذبوع الثقافة الصوفية بين المصريين ، فرأينا الشراني أكبر شخصية أثرت في الأدواق المصرية ، وسيطرت على الجماهير زمنا غير قليل .

❖ وقد يكون من أسباب ميلى إلى درس هذه الشخصية أن الشراني عرف مستترس — وفي ألفاظه وتعايره أجلة لانتزاحه في ستترس — فقد نشأ

في ساقية أبي شعرة وهي بلدة تجاور بلدنا ولنا فيها أقارب وأصدقاء . ومن أجل نشأته في ساقية أبي شعرة سمي الشعراوى ، وهو عند نفسه يسمى الشعراوى ، وهو اسم كثير الذبوع في البلاد المصرية كان يسمى به الناس أبناءهم تيمناً بذلك الامام الجليل .

ويظهر أن شخصية الشعراوى غرست في ساقية أبي شعرة حب التصوف فلا تزال عامرة بذكريات الأولياء ، ولا يزال أهلها يقيمون الموالد وينشرون آداب الطريق ، وقد بلغ بهم الأمر أن اخترعوا شخصية جديدة هي شخصية الشيخ خالد ، وقد زعموا أنه خالد بن الوليد ، ف جذبوا به الناس إلى بلدهم عدداً من السنين .

وفي ساقية أبي شعرة ضريح لرجل من الصالحين اسمه الشعراوى وهم يؤكدون أنه والد عبد الوهاب الشعراوى الذى نكتب عنه هذا الفصل (١) وهو كلام لا نعرف مبلغه من الصواب .

٢ — ولد الشعراوى في قلشندة في بيت جده لأمه سنة ٨٩٨ وبعد أربعين يوماً من مولده انتقل إلى بلدة أبيه ساقية أبي شعرة فنشأ بها وأقام فيها إلى الثانية عشرة ، وظل موصول العهد بالبلد الذى نشأ فيه لأننا نراه يكثر من التحدث عن أولياء المنوفية (٢) ثم انتقل إلى القاهرة ف تلقى العلم على كبار الشيوخ في عصره ، ثم ارتفع شأنه فصار شيخ زاوية ، وكان هذا المنصب من المناصب المرموقة في ذلك الحين (٣) ، وأقبل على التأليف فترك ثروة فقهية وصوفية لم يترك مثلها من العلماء الا الأقلون

(١) تحدثنا بذلك الدكتور محمد حلمي عيد

(٢) كاتى وقع منه وهو يسرد ما عرف من كرامات إمام جامع سمادون

(٣) جاء في بعض كلامه : « إذا رفك نصرت علما أو شيخ زاوية »

ولسنا في حاجة إلى ترجمة الشراني فكتبه هي ترجمة نفسه لأنه يتحدث
عن أحواله وأعماله في جميع المناسبات حتى أخبار بيته وأهله يراها القارىء
في كتبه مفصلة أتم تفصيل^(١)

(١) ترجم الشراني نفسه ترجمة كاملة في مقدمة كتابه (لطائف اللين) فذكر أنه من ذرية
الامام محمد بن الحنفية وأن جده الباج كان سلطان نيسابور ، وأنه حفظ القرآن وهو في سن
التمييز ، وأنه واطب على الصلاة منذ كان عمره ثمانى سنين ، وأن الله عصمه من الآفات مع أنه
نفاً ييم الأيوين وأن الله سخر التساح له حين غرق في النيل وأنه حفظ متن أبي شجاع ومتن
الأجرومية ودرسها على أخيه في الريف قبل أن يهاجر إلى القاهرة . فلما هاجر إلى القاهرة
حفظ من المتن ما لم يحفظه أحد من أهل عصره ، ثم صلب الأشياء وكان له من علومهم
أوفى نصيب .

وفي نهاية كتاب (البحر المورود) رسالة صغيرة كتبها الشراني عن المؤلفات التي قرأها ،
وهي تمثل مراجع الثقافة في ذلك العصر ، وكذلك صنع في كتاب (لطائف اللين) فذكر طائفة
عظيمة من المؤلفات التي درسها وقدم لنا أمتع صورة عن أساتذة القاهرة في القرن التاسع .
وكان لغوة الشراني من أهل العلم : نرف منهم عبد القادر الذي درس عليه في الريف
مبادئ النحو والفقه ، ونرف منهم أفضل الدين الذي تحدث عنه في جميع مؤلفاته . ويظهر
أن أباه كان أيضا من أهل العلم ، فقد جاء في لطائف اللين ج ١ ص ٢٥٦ ماضيه : « وقد
أنشد الوالد رحمه الله تعالى :

الناس فاء دفين لا دواء له	القل قد حار منهم فهو منجل
إن كنت منبسطاً سميت مسخرة	أو كنت متقيضاً قالوا به قتل
وإن تعاليمو قالوا به طمع	وإن تعاليمو قالوا به ملل
وإن تهو بهو بمقتصة	وإن ترعد قالوا زعمه حيل

إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى الرحمة الواسعة ، آمين » .

ولكن من المؤكد أن أباه كان من الفقراء بدليل أنه حين هاجر إلى القاهرة عاش
في كنف شيخ جامع النمرى فكان بين أولاده كأنه واحد منهم يأكل مما يأكلون ويلبس
مما يلبسون ، وقد شكر هذا الشيخ وأولاده بقوله في أدب وعطف « فلا يجزئهم عنى إلا
الله تعالى » أنظر لطائف اللين ج ١ ص ٣٢ .

ويظهر مما قل على مبارك باشا عن كتاب (الدرر للنظرة) أن أولاد النمرى حصوه
بذلك وأقبلوا عليه فترك جامهم وانتقل إلى مفروسة خوند — وعلى كثرة ما نظرت
في كتب الشراني لا أذكر أنه أشار إلى ما وقع من أولاد النمرى ، فإن كان سكت سكوتاً تاماً
عن مضايقتهم له حين عظم أثره فاعلمنا أن ذلك لأنه راعى ما قدموا إليه في صباه من حسن الصنيع .

والذى يتذكر أن العرب والمسلمين قلبا يتحدثون عن نسائهم في
الإشعار (١) والمصنفات يدهش حين يرى الشعرانى يقول : وما رأيت
عيني من نساء عصرى أكثر مواظبة على قيام الليل من زوجتى أم عبد الرحمن
فربما صلت خلقي وهى حبل على وجه الولادة بنصف القرآن ، وهذا عزيز
جدا (٢) أو يقول : وأما أم ولدى عبد الرحمن رضى الله عنها فلها الآن معى
تسع عشرة سنة فما رأيها قط وهى تقضى حاجتها فى خلاء البيت إلى وقى
هذا (٣) أو يقول : وعمن اطلعت عليها من النساء تخاف على رؤية شخصها
وهى فى الأزار وتستحي أن يراها أحد وهى خارجة من الحلاء زوجتى فاطمة
أم عبد الرحمن رضى الله عنها . سافرت بها إلى الحجاز ثلاث مرات فما أظن
أن العكام رأى لها حجما قط من حين خرجت من بيتها إلى أن دخلت مكة
المشرقة ثم رجعت إلى بيتها ، وكانت تركب فى مثل العقبات فوق ظهر
القتب داخل الحمل المغطى ، ونزل نساء الأكابر كلهم فى نزول العقبة وطلوعها
وهى لم تنزل وما شعرت قط بقضاء حاجتها ، لا فى المحطات ولا فى حال
السير . رضى الله عنها . ولم تترك قط حمرا . وقالت : لا أستطيع أن يرانى
أحد ، حتى الكحال عجزت فيها أنه يرى عينها فلم أقدر عليها . ورضيت
بالوجع وصبرت حتى زال الرمد وضاف مبق عينها اليسرى عن العين
اليمنى إلى الآن ، فهذا أمر رأيته منها . ولم يلفتى وقوع ذلك لأحد من عيال

(١) لم يكن من المبول عند شعراء العرب أن يحدثوا عن نسائهم ، وإن تحدثوا عن
ممشوقاتهم ، وكان من السبب أن يروى الرجل شعرا قيل فى أمه وإن كان من شر أبيه .
وقل من شعراء العرب من روى زوجته ، وأشهر من عرف بهذه الحقة من الوفاء الطغراني
وابن الزيات .

(٢) لوائح الأنوار ص ٤٣

(٣) اللوائح ص ٢٨٧

إخواننا . فالحمد لله رب العالمين على ذلك ^(١)

وهذه الفقرات تدل على أمرين : الأول أنه كان سعيداً في حياته المنزلية ولذلك أثر في فهمه لقواعد الأخلاق ، والثاني أنه كان يتمثل الكمال الخلقى في المرأة على وجه لا يخلو من تعسف ، بدليل أنه رأى من موجبات الحمد أن ترحب زوجته بألم الرمد في سبيل التحرز من رؤية الكحال ، أى طبيب العيون .

٣ — وبجانب اطمئنان الصراى على أخبار بيته كان له جانب آخر من الطمأنينة هو الانس بمودة أخيه أفضل الدين : فقد كان أخوه هذا من أهل الصلاح ، وكان به خفياً ، فهو يذكره في مناسبات كثيرة بلسان رطب ويضفي عليه حلل الثناء ^(٢)

ويظهر أيضاً من حديثه أنه كان راضياً عن أصدقائه فهو يطوف بأخبارهم من حين إلى حين ، ويتحدث عنهم حديث الفرح الجذلان

ويضاف إلى ذلك كله رضاه عن نفسه فقد كان يرى مسلكه في دنياه من أشرف المسالك ، ولذلك نراه يكثر من الحديث عن « من » الله عليه كأن يقول « عرضوا على نحو أربعة آلاف دينار أوصى بهالى قاضى اسكندرية فرددتها احتياطاً لنفسى من أكل مال القضاء والشبهات التى لم تقسم لى وخوفاً عليها من ميلها إلى جمع مال الدنيا ، فالحمد لله على ذلك ، وكأن يقول في مقدمة كتابه تنبيه المعتبرين « شيدت أخلاقه بأفعال السلف الصالح من

(١) ص ٢٥٩ — ٢٦٠ وكلمة « عيال » هنا معناها المرأة ، وأهل مصر اليوم يسمون

المرأة « هائلة » فيقول أحدهم : خرجت مع العائلة . يعنى زوجته

(٢) انظر مثلاً ص ١١٥ و ٢٥٤ من لوائح الانوار . وراجع إن شئت كتاب لطائف

الذئ تجده الصراى ذكر أخاه بالخير في أكثر من مائة موضع

الصحابة والتابعين ، والعلماء العاملين ، وبما من الله على بالتخلق به أوائل دخولى فى طريق حجة القوم ، خوفاً أن يقول بعض المتعتين : كيف يأمرنا فلان بالتخلق بأخلاق القوم وهو لم يقدر على هذه الأخلاق . فذلك صرحت بكثير من الأخلاق التى من الله بها على دون أقرانى ، وكذلك قال فى مقدمة كتاب لطائف المئذ ، وهو كتاب مملوء بالزهر والخيلاء ، وكله شواهد بأن الشرعائى كان عند نفسه أفضل الناس

وهذا الرضا المطلق عن النفس والأهل يقسر لنا جانباً مهماً من شخصية الشرعائى ، فهو سر ما اتصف به من الجرأة فى نقد ما رآه من الزين والانحراف فى أخلاق معاصريه . والرجل حين يتخلص من آفات نفسه يفرغ للناس ، وكذلك كان الشرعائى قوى الجنان وهو يحارب طغيان الولاة وإسفاف العلماء

والرضا عن النفس ليس من السمائل المقبولة عند الصوفية ، ولكن هذه خصيصة من خصائص النفس الشرعائية ، ونحن ننص عليها من أجل ذلك ، فإنا نملك خلق النفوس من جديد لنسلكها فى سبط واحد ، وإنما نسجل ما عرفناه من ألوان النفوس

وربما كان من العدل أن نعيد هذا المنزع من الخيلاء ، فالشرعائى كان يستبيح الحديث عن فضائل النفس حين تخلص النية ، وحين يكون لذلك غرض مقبول ، كالتأثير على المريدين وجذبهم إلى الاعتقاد فى شيخهم ليقبلوا على تعاليمه بنفوس معمورة بالحب والإجلال^(١)

٤ — وكما حدثنا الشعرائى عن أهله وعن نفسه حدثنا كذلك عن عقليته . فهو رجل يؤمن بالكرامات إيماناً مطلقاً ويرى الأولياء يقدرون على كل شيء . وليس من المستبعد عنده أن يعرف الولي أخبار البيوت ، ومن الممكن في رأيه أن يبيع الرجل الحشيش وهو في حقيقة أمره من الأولياء ، ويجوز في تصوره أن ينقل الرجل من مكة إلى مصر في مثل لمح البصر إذا دفعه أحد الواصلين . وحدثنا أن أستاذة الخواص كان يرسل أصحاب الحوائج إلى رجل كان يبيع الفجل على باب الأزهر فيقضيها لهم في الحال ، وأن هذا الرجل كان لا يأكل أحد من فجله ويدينه مرض من جذام أو برص أو غيرهما إلا شفى لساعته ، وحدث عن الشونى أن أحد الحمارين في قطرة الموسكى كان معروف البركة فلا تركب حماره مومس إلا تاب ، ولا تعود للزنا أبداً ، وأن أحد باعة الحشيش كان لا يشتري أحد منه قطعة إلا تاب عن الحشيش ^(١) وحدثنا أنه اجتمع بابليس على ساحل النيل وجادله وسمع منه أن الانسان ككفى الميزان وقلبه كلسان الميزان ^(٢)

ومؤلفات الشعرائى تفيض بالانماصيص عما صنع المجاذيب ، ولهذا الجانب أهمية في فهمه لقواعد الأخلاق ، فالشخصية الخلقية في نظر الشعرائى هى شخصية تصدق كل شيء ، وإن أحواله العقول ، ما لم يعارض النصوص الشرعية ، فمن حدثنا أنه قرأ القرآن كله خمس مرات من المغرب إلى العشاء فهو صادق ، ومن حدثنا أنه قرأ القرآن كله بالحروف ^(٣) ثلثمائة ألف مرة

(١) أنظر تفاصيل هذه الاشارات في لوائح الأنوار ص ٩٩ — ١٠١

(٢) اللوائح ص ٢٠٦ (٣) الحروف : هى القراءات

في يوم وليلة فهو صادق ، لأنه « إذا تجردت الروح عن هذا الجسم الكثيف فعلت ذلك »^(١) ،

ويظهر من القول المبثوثة في كتب الشعرائى أن الصوفية المصريين لمعهده كانوا جميعاً يقولون بالكرامات ، ويظهر كذلك أنه كان في مصر لذلك العهد طوائف من الفقهاء تنكر الكرامات : لأنه شغل نفسه بمحاجة من ينكرون ما اختص به الأولياء

والتعليل نفسه يدل على سذاجة عقلية : فهو ينقل عن أستاذه محمد المرصنى أن الأولياء يتفق لهم أن يقضوا في يوم واحد ما لا يمكن قضائه إلا في سنين : لأن أعمار هذه الأمة قصيرة فأقدر الله الخواص على إنجاز الأعمال بسرعة البرق ليرجعوا على عبادة الأمم السابقة الذين عاشوا نحو الخمسمائة سنة^(٢)

وليس يعني أن تناقض صحة الكرامات : لأننا لم نصل في فهمها إلى حكم مقبول . وإنما يعني أن نسجل أن الشعرائى كان يرى الشخصية الخلقية شخصية لا يؤذيها أن تعمق العقل ، ولا يضرها أن تسوء الظواهر في بعض الأحوال . وما كتبه عن الخواص يشهد بأنه كان يؤمن بالكرامات إيمان المجاذيب^(٣) وما كتبه عن نفسه يدل على حق : فقد حدث أنه سمع تسبيح الجمادات والحيوانات وسمع من يتكلم في أطراف مصر بل في سائر أقاليم الأرض وسمع تسبيح السمك في البحر المحيط^(٤) وبهنا أيضاً أن نسجل أثر الشعرائى وأمثاله في تلوين العقلية المصرية : فقد اطلع هذا الشعب على

(٢) أنظر لطائف المنن ص ٢٦ و ٢٧ ج ١

(١) البحر الوردود ص ٢٦٨

(٣) أنظر لطائف المنن ج ٢ ص ١٧١

الإيمان بكل مجهول . وقد رأيت من كبار العلماء من يدافع عن الكرامات في دروسه بالأزهر الشريف ، والشيخ الدجوى في ذلك مباحث طوال . ورجاني أحد الأدباء الممتازين أن أكتب فصلا في هذا الكتاب أشرح به وجه الحق في الكرامات . ورأيت رجلا من أهل الفضل يتحدث عن القطب وكرامات الاقطاب . وما أحسبه كان من المازحين . ومنذ أيام تلقيت رسالة من أحد قراء البلاغ حدثني كاتبها عن رجل من علماء الأزهر يزعم أنه رأى النبي في المنام وأن النبي قضى بأن يكون إمام الاولياء

وما أدعى أن الاعتقاد في الكرامات خاص بأهل مصر : فقد عقد لها الغزالي بابا في الاحياء . وانما أحكم بأن الشعرا ان كان أكبر من غرسوا هذه العقيدة في البيئات المصرية ، وإليه يرجع الفضل في توجيه الناس إلى ما في الكرامات من حدائق الخيال !

والاعتقاد في الكرامات عزاء كبير للفقراء : فهم يخلقون لأنفسهم دنيا من المجد الموهوم يعوضون بها ما ضاع عليهم من حظوظ الحياة . ومن المؤكد أن هذه الوسواس لا تسود إلا في عصور الضعف السياسي والاقتصادي : حين تصبح الأمة وهى فارقة الأيدي من سلطان الجاه والمال . ومن ذلك رأينا المسلمين في عصور قوتهم لا يعرفون غير الواقع ، مع أن الصلاح كان من أغلب الصفات عليهم ، ثم رأيناهم في عصور الانحطاط يصدفون كل شيء ويلقون زمامهم إلى كل مخلوق ، عظام ينسون ما هم فيه من شظف العيش ونكد الشقاء

٦ — والتصوف نفسه من مظاهر الضعف ، والرجل لا يتصوف إلا

حين يئأس ، لأنه بفطرته حيوان مفترس لا ينتظر المجهول من حظوظ النفس ، وإنما يصاول ويفتك ليظفر بحظوظ الامراء والملوك

وقد جاء في كتيبة ودمنة أن ذا المرومة لا ينبغي له إلا إحدى اثنتين : أن يكون بين الملوك مكرماً ، أو بين النساك متبتلاً . وهذه الكلمة هي الفصيل : فالرجل يطلب المنزلة العالية في جميع الاحوال ، فان فاقته بين الملوك لم تقته بين النساك . ومعنى ذلك أن التحد نفسه لا يخلو من كبرياء

وقد استطاع الصوفية بدهاتهم المصقول وكبرياتهم المكبوت أن يجعلوا كلمة الحرمان هي العليا : فزالوا يغمزون أهل الدنيا ويلبزونهم ويسوئون سمعتهم ويرمونهم بالبهتان حتى صبح عند السواد أن الفقراء هم الملوك حقاً ، وأن الملوك المتوجين لا يملكون غير « الدنيا » وهي متاع المفتونين !

والذي يراجع سير الانبياء يرى الفقراء كانوا أسرع الناس إلى إجابة الدعوة « إن نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ، وإنما كان ذلك لأن الانبياء يعدون أتباعهم السلطان المطلق في عالم السماء . والفقراء بفطرتهم الحيوانية يتشوفون إلى السيطرة ، فان فاتتهم هنا أدركوها هناك

٧ — وخلاصة القول أن الشرانق وأصحابه وجدوا في مصر تربة خصبة فأنبتوا فيها ما شاءوا من صنوف الخيال ، وكان شيوخ الشعوذة الصوفية في هذه البلاد يسير جنباً لجنب مع ما اصطفاه نصارى مصر من النحلة الارثودوكسية ، فان اصطفاه نصارى مصر للذهب الارثودوكسى لم يقع إلا بفضل ما هم عليه من الضعف : لأنه مذهب مشبع بالخرافات ، والخرافات هي السند لكل مخلوق ضعيف .

والذى يتأمل أحوال مصر فى العشرين سنة الماضية يؤكد صدق ما أقول
فى أيام الحرب العالمية كان لمسايح الطرق سلطان عظيم ، لأن الناس كانوا
يتسوا من المجد السياسى ، فلما هبت الثورة المصرية فى سنة ١٩١٩ شغل الجمهور
بشغل جديد ، وانقطع الخلاف بين الشاذلية والخلوتية ، وحل محله الخلاف
بين السعديين والوطنيين والدستوريين .

ولأمر ما كان التصوف يسمى الفقر ، وكان الصوفية يسمون الفقراء
أتروتنى بهذا أغض من تلك النزعة الروحية ؟
هيات ، وإنما أردما إلى أصل صحيح من ضمائر الناس
ألم تسمعوا أن أحد الرؤساء هدد مرموسه فقال : إن لم تستقم أقمتك
من غد فى الصف الأول ؟

والصف الأول هو صف المبكرين إلى الصلاة : صف من يسبقون
الامام إلى رؤية المحراب !
ولا يعرف الناس لزوم المحارب إلا بعد أن تخلو أيديهم من أدوات
الحرب فى سبيل المجد أو فى سبيل المعاش .

مالى ولهذا الاستطراد ؟ يكفى أن أسجل أن القاهرة لم تمتلئ بالزوايا ولم
يكن للشعرانى فيها حظ مرموق إلا لأن أهلها كانوا غلبوا على أمورهم
الدينية ففضوا يلتمسون الأسباب إلى فتح أبواب السماء .

وما كان الشعرانى باللاحق ، وكيف وهو الذى أحصيت عليه أنه قال
فى مؤلفاته أكثر من خمسين مرة :

« العاقل من عرف زمانه »

إلى واقع، فقد عرف الرجل زمانه فساس أهله بما ينبغي أن يساسوا به فلم يمت الا وهو (القطب الرباني، والمحقق الصمداني) وذلك متاع ليس بالقليل .

٨ — أترانا تتجنى على الشرعاني حين نصفه بالترفق في مداراة الناس .
ليظفر بالسمعة وبعد الصيد ؟

أنظر في مقدمة « اليواقيت والجواهر » ومقدمة « البحر المورود » ، فإن فعلت فستعرف أنه كان يحرص أشد الحرص على الظنفر بالزعامة في التصوف والدين : أى أنه كان يريد أن يكون مرضياً عنه من أهل الحقيقة وأنصار الشريعة ، وإلى هاتين الجبهتين كانت ترجع أصول الصدارة بين الناس .

كان الشرعاني يؤلف الكتاب في التصوف ثم يمضى إلى العلماء فيستكتبهم .
بالقبول ليصح له القول بأن كتبه ليس فيها ما يخالف الشرع ، وكان الناس يعرفون عنه ذلك فيعمدون إلى كتبه فيضيفون إليها زيادات تدخله في الحظيرة الخطرة : حظيرة الصوفية المتفلسفين الذين يتطلعون إلى الخروج على المؤلف من مقبول الآراء ^(١)

(١) كان الشرعاني شديد الحرص على حسن السمعة بين رجال المعريّة لتصح له القيادة الروحية والدينية . وفي نهاية كتاب البحر المورود شاهد ذلك فقد دون إجازات أربعة من أعلام عصره أحدهم خبلى . وثانيهم حنق . وثالثهم مالكي . ورابعهم شافعي : ليكون مرضياعته من الجميع .

٩ - ولكن مهلا - فهذا الرجل الذى نضيفه إلى أصحاب المطامع كان من نواذر الرجال فى كرم الاخلاق ، وفى كتبه صحائف تُكتب بماء الذهب ، ولو شئت لقلت بمداد من دماء القلوب ، فقد حدثنا هذا الرجل - وهو صادق - أنه كان يزجر من يراه من أصحابه يتجسس على عيوب الناس ^(١) وهذا أدب نبيل

وحدثنا - وهو صادق - أن من من الله عليه كثرة ستره لعورات المسلمين الذين لم يتجاهروا بالمعاصى ، وأنه يرى ذلك من جملة الواجبات . وهو الذى يقول :

« إن من جملة سترنا للسلم أن نغلق عليه بابه إذا رأيناه خارجاً وهو سكران ، ونأمر الاجنية التى معه فى الخلوة المحرمة أن تنزل من حائط الجار إن خفنا أن أحداً ينظرها إذا خرجت من المحل الذى هى فيه . كل ذلك حتى لا يعلم أحد بمصيان ذلك الرجل . لا سيما إن كان جاراً لنا . وكـم يترتب على كشف السوءات مفسدة . فإياك يا أخى أن تغشى سر أخيك المسلم ولو لأعرص صدقاتك ، فانه يحكى ذلك لكل الناس إن كان ساذجاً ، وإن كان حاذقاً فيحكى ذلك لبعض الناس ويأمرهم بالكتمان فيصير كل واحد يخبر صاحبه ويأمره بالكتمان حتى تمتلئ البلد ^(٢) وأحدهم يحسب أنه كتم ما رأى والحال أنه هتك أخاه بين الناس ^(٣) ،

ولا يكتفى بذلك ، بل يذكر أن من نعم الله عليه انشراح صدره

(١) لطائف اللذخ ج ٢ ص ٧

(٢) البلد فى كلام القمرانى مؤتة وهى لغة أهل التوفية ، وقد ورد مذكراً فى القرآن

(٣) لطائف اللذخ ج ١ ص ٢٠١

ومطاعة نفسه في حجة مترعوه وكرامته لكشفها مع أن الغالب على الناس
بإظهار الشماتة بالعدو وإظهار عورته (١)

وهذا الأدب دعا إليه الشرافى فى جميع مؤلفاته ، وهو يرى العصاة
من أصحاب الجود العواثر ، وينظر إليهم بعين العطف والاشفاق ، ويترقى
فى هدايتهم إلى الله ، وهذا من أخلاق الأنبياء (٢)

والذى يلتفت النظر فى هذا الموطن هو التفاضل عن عيوب الأعداء : لأنه
يفرض قوة عظيمة فى ضبط النفس ، فهو من أخلاق الأقوياء من الرجال .
وفى أصدقاى رجل ابتلاه الله بلؤم الحاقدين وامتنحه بكيد السفهاء ، ومع ذلك
لا أذكر أن لسانه أو قلبه خاض فى عرض أحد عن يقولون عليه الأقاويل ،
وقد يتفق له فى أحيان كثيرة أن يحارب خصومه أعنف الحرب ، ولكنه
لا يحاربهم إلا فى العلانية ، ولا يتعرض أبداً لمقاتلتهم الأخلاقية . وانما يثير فى
وجوههم الدخان فيتوهم من لا يعرف أنه يقذفهم بالنار ، مع أنه يصرف الناس
عامداً عن دخالهم الأثيمة ويشغل الجمهور عن مساوئهم بأمر صغيرة هى
الكلام عن العلم والجهل . وأعداء هذا الرجل يعرفون فيه ذلك الخلق ويفهمون
أن زوال الجبل من مكانه أقرب إلى الامكان من خوض قلبه أو لسانه فى
الأعراض . ولذلك يهجمون عليه مستبسلين . وهولو شاء لزلزل بهم الأرض
ولكن نعمة الله عليه فى هذا الأدب أحب إليه من قهر الأعداء .

١٠ - وما يجب النص عليه من أحوال الشرافى أنه كان يعتقد أن
الخير فى مصر ينتهى باتصاف القرن العاشر ، ثم تصبى دنيا المصريين مسبعة

(١) لطائف اللئى ج ١ ص ٢٠٢

(٢) سترى بعد قليل شواهد أخرى من نبل الشرافى فى معاملة الناس

لا أمن فيها ولا سلام . وانظر ما يقول في البحر المورود ^(١) :

« أخذ علينا العهد أن لا تصدر للشفاعة في الناس عند الحكم إذا دخل
النصف الثاني من القرن العاشر ، إلا أن كانت عندنا حال وتصريف في الحكم
بالولاية والعزل ، فان من لا كشف عنده ربما أغلظ على الحاكم فقال له
الحاكم : إن كنت صالحاً فافضني فلا يقدر على ففحه فيفتضح عند الحاكم .
وسمعت سيدي علياً الخواص يقول :

« كان عند الحكم بقية خوف من الله تعالى يمتنعون به عن ظلم العباد
فرفع الله ذلك خامس عشر صفر سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة . قال : وعن
قريب يصير حاشية الحاكم يأخذون من الانسان الجمالة ولا يقضون له
حاجة ويطلب قلوبهم مثلاً فلا يصل إليها ، والله غفور رحيم » .

والخواص الذي نقل الشعراني عنه أن الحياء ذهب من الحكم في الخامس
عشر من صفر سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة هو نفسه الذي قال :

« كان قد بقي في الناس بعض ستره لبعضهم بعضاً فرفع الله تعالى حكمها
في سنة سبع وأربعين وتسعمائة وما بقي أحد يقدر على كشف عورة أخيه
ويسترها إلا قليل من الناس ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ^(٢) » .
وقد طاف حول هذه المسألة في كتاب آخر هو لوائح الأنوار ، فذكر
مرة أنه لم يبق في مصر من يصلح للأستاذية في الطريق ، لأن الاشياخ قد دوا
وكان آخرهم علي المرصني ^(٣) وذكر مرة ثانية أنه أدرك طريق الفقراء ولها

(٢) البحر للورود ص ٢٧٥

(١) ص ٢٧١

(٣) اللوائح ص ٢٠٤

حرمة عند الناس وعلى أصحابها الخير والهيبة فرفع الله تعالى ذلك بموت السادة :
على المرفعى وعلى الخواص ومحمد الشناوى (١) .

ويظهر أن الشعرائى لم يكفه أن يذهب الخير من مصر بانتصاف القرن
العاشر ، بل ترقى فى سوء الظن بحكم بأنه أخذ يذهب من الدنيا منذ انقضى
الثلاث الاول من القرن السادس ، وقال فى ذلك :

« أخذ علينا العهد العام من رسول الله أن لا تمنى الموت إلا إن خفنا
على أنفسنا من فتنة فى ديننا فى هذا الزمان الذى يرى الانسان دينه فى كل يوم
ينقص عن اليوم الذى قبله ، وهذا الأمر قد وقع من حين انتهى كمال الدين
وهو سنة سبع وثلاثين وخمسمائة ، كما رأيت ذلك فى لوح نزل من السماء فى
واقعة فى المنام ، وقد أخذت الأمور كلها يا أخى فى النقص وصار دين المؤمن
ينقص كل يوم عن الحال الذى قبله ، وصار يتصعب على الإنسان القبض
على دينه كما يتصعب عليه القبض على جمرة فى كفه ليلا ونهاراً ، فكما ضعف
عن دوام القبض على الجمرة كذلك ضعف عن دوام القبض على الدين على
حد سواء ، فلا يموت الانسان يوم يموت إلا على أنقص الاحوال . وأول
أخذ الدين فى النقص من سنة سبع وخمسمائة حين بلغ أهل العلم حدهم ،
وأهل الطريق حدهم . هذا ما رأيته مكتوباً فى لوح تجاه مدرسة الشيخ إبراهيم
المواهي الشاذلى باب الحرق (٢) من مصر المحروسة ، وكان فى سلسلة فضة ،
وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد العزيز الدرينى فى منظومته وكان فى سنة
سبعين وخمسمائة يقول :

(١) الروائع ص ٣٣٢

(٢) هو باب الحلق

وقد بدا النقص في الاحوال أجمعها

وبدلت صفوة الاوقات بالكدر^(١)

وهذه الفقرة تشهد بأنه رأى ذلك التاريخ مرتين ، مرة في لوح نزل من السماء ، ومرة في لوح مكتوب تجاه مدرسة ياب الخلق ، ومع ذلك نراه في مكان آخر يحكم بأن الدين أخذ في النقص في منتصف القرن السابع^(٢) ويقول :
« وقد مضى الأئمة والعلماء والقوامون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأظلمت الدنيا لفقدهم ، وكانت أنفاسهم تحميم من الظلمة حتى يقوموا بالمرتبة حين كان الدين في زيادة ، فلما أخذ الدين في النقص في ستة ثلاث وخمسين وستمائة ضعفت قلوب العلماء وعجزت عن إزالة المنكرات لكثرتها ، وقلة من يساعد عليها ، وقلة الولاة الذين يسمعون للعلماء^(٣) » .
وما ندرى كيف وقع الشعراني في هذه الورطة فأخذ يؤرخ نقص الدين ويضطرب في التاريخ .

وما ندرى أيضاً كيف صح عنده أن الدين لم يلحقه نقص إلا في القرن السادس ، أو السابع ، أو العاشر ، مع أنه هو نفسه روى أن سفيان الثوري كان يخرج إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فمات حتى صار يرى المنكر فلا ينكره ، فقيل له في ذلك فقال : كان قد انفتح في الاسلام ثلثة فأردنا أن نسدها فانفتح فيه ذروة وانهدمت من أركانه أركان ، ثم صار

(١) الواقع ص ٢٦٣

(٢) يحسن أن نعيد أن ما وقع في القرن السادس أو السابع هو بداية النقص في الدين ، أما رفع العدل والخير دفعة واحدة من قلوب الحكم والناس فقد وقع في القرن العاشر . هذا هو تحرير كلام الشعراني بضئ النظر مما فيه من خطأ واضطراب

(٣) الواقع ص ٣٤٤

يول الدم من الحزن إلى أن مات (١)

ولسنا في حاجة إلى النص على أن من عادة الناس أن يشكوا زمانهم وأن يترحموا على الأزمان السوالف ، وإنما المهم أن تنص على أن الشعراء في فصل بين عهود الخير وعهود الشر بتاريخ محدود ، ويستند تارة إلى لوح نزل من السماء ، ويعتمد تارة أخرى على كلام الخواص .

ولهذه النظرة أثر في أحكامه الأخلاقية : فهو من المتشائمين ، بل من اليائسين . والمصلح اليائس لا يرجى له نجاح .

١١ — على أن للشعراء كلمات أخرى تمثل رأيه في الطبيعة الانسانية وتصرفه عن الاعتماد على مثل ما توهم من رفع الخير من قلوب الناس في تاريخ محدود ، فقد اتفق له مرة أن يحكم بأن الخير هو الأصل وأن الشر عارض ، ولم يحدد ذلك بزمان واتفق له مرة أخرى أن يحكم بأن طبيعة الادمية واحدة ، وأن الجائز وقوعه من أفسق الفاسقين جائز وقوعه من أصلح الصالحين (٢) ولم يخرج عن هذه الطبيعة ، في رأيه سوى الانبياء لعصمتهم ، وبعض الكمل لحفظهم (٣) وتنتهى هاتان الفكرتان إلى غاية واحدة هي أن الانسان صالح للخير وهو أصل ، وصالح للشر وهو عارض ، وأنه حين يصلح لا يصلح أبداً ، وحين يسوء لا يسوء أبداً . بل يجوز للفاسق أن يعمل ما يعمل الصالح ويجوز أن يقع الصالح فيما يقع فيه الفاسق .

ومعنى ذلك أن التسامى إلى الهداية ليس له زمان ، بل هو مطلوب في كل زمان .

(١) الواح م ٣٤٤

(٢) الواح م ٢٤٨

١٢ — ويتصل بهذا رأيه في الذات الانسانية، فالإنسان صنعة الله تعالى وصنعتة كلها حسنة ، والقيح إنما هو عارض عرض من حيث الصفات لا الذوات ، وجميع ما أمرنا الله بمعاداته إنما هو من حيث الصفات ، فلو أسلم اليهودى وحسن إسلامه أمرنا بحبته فإزالت منه إلا صفة الكفر وذاته لم تتغير (١)

فالذات الانسانية حسنة في جميع الأحوال من حيث هي ذات ، ولا تقبح إلا بقبح الصفات .

ولعله أخذ هذا المعنى من ابن عربى حين حكم بأن الطهارة من الحدث غير معقولة المعنى لأن الحدث وصف نفسى للعبد فكيف يمكن أن يتطهر الشيء من حقيقته ، فانه لو تطهر من حقيقته انتفت عينه ، وإذا انتفت عينه فن يكون مكلفاً بالعبادة (٢)

ولهذا الملحظ قيمة في توجيه النظر الاخلاقي: فكل إنسان له قيمة ذاتية وإن أmeen في الكفر والفسوق ، وعلى رجال الاخلاق أن ينظروا إلى الملعدين والاثمين نظرة إشفاق لأنهم في حقيقة الوجود جواهر علاها الصدا فبت كالمعدن الخسيس ، ولو أمكن جلاء تلك الجواهر لنصبت لها سوق في عالم النفاثس ، وتسابق اليها عشاق التلوؤ المسكنون

١٣ — ويزيد في قيمة هذه النظرة الخلقية أنها موصولة عنده بأدب آخر هو التفكير في الاسناد والايجاد ، فن الادب الذى اختاره الشعرا أن نضيف كل محمود في الوجود إلى الله إسناداً وإيجاداً ، وأن نضيف كل

مذموم في الوجود إلى النفس والشيطان إسناداً لا إجماداً . وعلى ذلك ينزل قوله تعالى : (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وإن كان الكل من عند الله ، وينزل قول الرسول (الخير كله بيدك والشر ليس إليك) أى لا يضاف إليك أدباً كما لا يقال (سبحانه خالق الخنازير) وإن كان هو الخالق باجماع الناس في جميع الديانات (١)

وهذه المسألة من المشكلات ، وقد عرض لها في لواقع الأنوار بكلام متموج لا يحل ولا يربط (٢) إذ قال :

« أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفع غضبنا ونكظم غيظنا ، ونأمر بذلك جميع إخواننا ، وإذا غضب أحدنا وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ، فإن لم يزل فليتوضأ . ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق يدخله إلى حضرة الرضا بكل واقع في الوجود وبطريقه الشرعى فلا يبقى عنده شيء يغضبه لأنه حكيم عليهم ، وما ترك الناس يغضبون إلا حجابهم عن شهود أن الله هو الفاعل لكل ما برز في الوجود وشهودهم الفعل من جنسهم ، فلذلك غضبوا على غضبهم ، ولو أنهم سلكوا الطريق لوجدوا الفعل لله تعالى بيادى الرأى فلم يجدوا من يرسلون عليه غضبهم ووجدوا كل شيء وقع في الوجود هو عين الحكمة فذهب اعتراضهم فلم أن الكامل لا يغضب لنفسه قط ، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمة الله تعالى . وكأن الحق يقول للكامل : إذا رأيت عملاً برز على يد أحد من عبيدى مخالفاً لشريعة نبي فأغضب ، ولو

(١) أنظر البصر المورود ص ٢٧٢

(٢) أكثرنا هذه العبارة البلدية لأن لها دلالة دقيقة في هذا الوطن

شهدت أنى أنا الفاعل ، لكنى لا آمرُك أن تغضب على فلى ، وإنما آمرُك أن تغضب على وجه نسبة الفعل إلى عبدى ^(١) ،

وهذا كلام متناهات ، لأنه لا يعرف أحد كيف يفعل الله الفعل ثم يغضب ويأمرنا أن نغضب . وكيف يغضب أو نغضب وكل شىء وقع فى الوجود هو عين الحكمة والصواب ؟

إن الشعرانى هنا متناهات ، ولكن المهم أن نسجل أنه ينهى عن الغضب ويدعو إلى كظم النيط ، وروض المريد على الرضا بكل واقع فى الوجود .
ومسألة « النسبة » مسألة هينة : لأننا لا نذنب حين نذنب إلا كما تفعل السيارة حين تدوس طفلا فى الطريق . فالسيارة هى التى قتلت على طريق النسبة ، والقاتل الحق هو السائق ، وهو وحده المسئول ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، وما قتل السيف إذ قتل وإنما قتل السيف .

١٤ — وهذا الاتجاه فى فهم الإيجاد والاستناد جعل الشعرانى يترقى فى معاملة الفاسقين : فهو ينهى عن صحبتهم ولكنه يراها متعينة حين نقصد بها عميد بساط التوبة لهم ، كما عليه الدعوة إلى الله ، فأنهم لا يبعدون عن مستقيم ولا أعوج : فإن المستقيم لا يجوز هجره ، والأعوج محتاج إلى من يقوم عوجه وقد أغفل هذا الأمر خلق كثير من طلبة العلم فبعدوا عن خُطلة المعوجين من الظلمة فخرموا بركة هدايتهم ، ولو أنهم قربوا منهم مع العفة عما بآيئهم من الدنيا ^(٢) وسارقهم بالوعظ لربما أثرت فيهم مواعظهم ^(٣) .

(١) لوائح الأنوار ص ٢٠٦ وانظر أيضا ما كتبه عن الاستناد والإيجاد فى لطائف اللذ

ج ٢ ص ١٦٩ — ١٧٦

(٢) تحف جيل (٢) اللوائح ص ٣٤٧

والشعراني ينهى عن اغتياب الفساق ، ويرى أنه لا يجوز لك أن تستغيب فاسقا أو تؤذيه أو تشق عليه ، ويستأنس بحديث (لا غيبة في فاسق) ويقول إن بعضهم قال في تأويله « احفظوا لسانكم في حقه ولا تغتابوه ، فيجعل لفظ (لا) ناهية ، ^(١) وهو يميل إلى قبول هذا التأويل .

وصرح في البحر المورود أن العهد أخذ علينا أن نرفق بالمسيئين وأن نكون أرحم بهم من أنفسهم ، بحكم الارث لرسول الله الذي قال (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) وقد قالوا : من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة رحيم ، ومن نظر اليهم بعين الشريعة مقتهم . ثم قال في تفسير هذه الكلمة « وعين الحقيقة أن تشهد أن الحق تعالى مدام يخلق فيهم المعاصي لا يمكنهم الرجوع عن الوقوع فيها ، قال تعالى : (ثم تاب عليهم ليتوبوا) ، فاذا انتهى خلق المعصية فيهم تابوا لا محالة ^(٢) ،

وهذه المسألة لا تبعد كثير أعز رأيه الذي عرضناه آنفا في الاسناد والایجاد

١٥ — والشعراني لا يبيح أن ندعو على من ظلمنا فلا نقول قط « اللهم من كادنا فكده ، ومن بنى علينا فنخذه ، ونحو ذلك ، والرأى عنده أن نرجع إلى نفوسنا فنتظر السبب الذي تحكم فينا ذلك الظالم بسببه فتوب منه ونستغفر ونرجع إلى الله ، فإن لم تيسر لنا توبة صبرنا واحتسبنا ، وقد دعا رسول الله على قريش بالهلاك فأنزله الله تعالى عليه (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فاستحيا من الله ، وترك الدعاء عليهم وصار يدعو لهم بالهداية وهنا يبلغ الشعراني ذروة التصوف إذ يقول في تلطف وترفق :

« واعلم يا أخى أن من شأن كل عارف أن يرى نفسه قد استحققت الخسف به لولا عفو الله ، وأن جميع ما يقع عليه من البلياء والمحن دون ما كان يستحق ، ويرى جميع الظلمة في هذه الدار كزبانية جهنم ، إلا أنهم خالفوا الزبانية في هذه الدار في ظلمهم للعباد في كونهم تحت النوى ، بخلاف الزبانية فانهم هناك تحت الأمر . ومعلوم عند كل عارف أن حكم الإرادة لا مرد له ، لأنه لا يصح قط لأحد أن يخالف إرادة الله ، بخلاف أمره فيصبح مخالفته لقوة سلطان الإرادة فانهم ^(١) ومن هذا المشهد قل " تكدير العارفين لمن ظلمهم وآذاهم ، فان الظالم حكمه حكم السوط الذى يضرب به ، فالنيط حقيقة إنما يكون من الضارب الظالم لا من السوط . فن اغتاض من السوط فهو محجوب عن تمام العقل ^(٢) »

ومعنى هذا أن ما يقع علينا من الظلم إنما هو تأديب من الله ، والظالمون هم أدوات التأديب ، ونحن حين ثور عليهم يكون مثلنا مثل من يثور على السوط الذى يضرب به ، والاولى أن يثور على حامل السوط ، ولكن حامل السوط في هذه المرة هو الله الذى لا يظلم أحداً من العالمين

١٦ - ويمضى الشعرانى في الترفق فيذكر أن العهد أخذ علينا أن لا نطلق أبصارنا في عيوب الناس ولا نسأل قط عن تحقيق ما سمعناه في حقهم من التهم ، ونحفظ أسماعنا وأبصارنا عن مثل ذلك ، فن شق جيب الناس شقوا جيوبه ، ومن كان عليه دين قديم قضاه لا محالة ^(٣) وهو يحرص على توكيد

هذا الأدب الجميل ، وينقل أن الحسن البصري كان يقول : والله لقد أدر كنا قوما كانت عيوبهم مستورة فبحثوا عن عيوب الناس فأظهر الله عيوبهم ، ورأينا أقوماً ليس لهم عيوب فبحثوا عن عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوباً

ولا يقف الشعراني عند هذا الحد من أدب النفس ، بل يرى من حسن الخلق أن تغفر لمن آذاك من الناس ^(١) ويوصي بأن يكون الإنسان نفاعاً لمن يذمونه ويقعون في عرضه ممن لا يعرفون أدب الرجال ^(٢) ويرجو أن نتوّد أنفسنا طلاقة الوجه لكل مسلم من عدو وصديق ^(٣)

١٧ - ولا يكفي عنده أن تترفق بالمسلمين وحدهم فإن الترفق واجب في معاملة جميع الناس ، ويقول في ذلك :

« وكثيراً ما كاتبت اليهود والنصارى أصحاب المكوس في تخفيف المظالم عن المسلمين ^(٤) وأقول في كتابي لهم : أسأل الله للعلم فلان أن يرضى عنه ويدخله الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين ، وأضمر له سؤال التوبة من الكفر ليصع دخوله الجنة ، وربما أنكر ذلك من لا علم له بطرق السياسة فاني أعلم أني لو قلت له : أسأل الله للعلم فلان أن يتوفاه على الإسلام لنفر خاطره مني ولم يقبل شفاعتي ، كما ينفر المسلم من قول أحد له : أسأ الله أن يميت البعيد على غير الإسلام . قال تعالى (وكذلك زينا لكل أمة عملهم) فاعرف يا أخي طرق السياسة ، وعود نفسك طيب

(١) لوائح الأنوار ص ٢٠٠

(٢) ص ٢٠٢

(٣) هذه الفقرة تشهد بأن موطن المكوس كانوا في ذلك العهد من النصارى واليهود

الكلام ، فانه أحسن سواء كان المخاطب صالحاً أو طالحاً والله عليم حكيم ^(١) .

وما نحب أن تغترب هذه المناسبة بدون أن نقيد أن الشعرائى يذكر فى مواطن مختلفة أن كثيراً من اليهود أسلبوا على يديه بفضل الرقى و(الكلام لخلو) على حد تعبيره . واليهود فى كلامه هم مثال الكفر الموبق وهو يضرب بهم المثل حين يتكلم عن أهل الزيغ ، وهذا يدل على أن يهود مصر لعنده لم تكن لهم منزلة اجتماعية ^(٢)

١٨ — ولم يفت الشعرائى أن يضع للبريد دستوراً يسير عليه فى معاملة الفرق الإسلامية ، وعنده أنه لا ينبغي التجرد للرد على أمثال المعتزلة والجبالية إلا إن عارض كلامهم نصاً قاطعاً أو إجماعاً عاماً ، لأن دين الإسلام يشملهم ويمهم ، لا نبساط شعاع نوره على قلوب جميع المسلمين . والخطأ من كل وجه لا يكون إلا للكفار ، فإذا سمعنا الجبرى مثلاً يقول (لا فعل إلا لله) لا يجوز لنا الإنكار عليه بمجرد هذا القول وإنما تنكر عليه قوله بعدم إسناد الأفعال إلى العباد فقط لكون الحق تعالى أضاف أفعاله إليهم فن نفى إسنادها فقد أخطأ لتصور نظره . وإذا سمعنا المعتزلى يقول (الفعل للعبد) لا تنكر ذلك بل بعدم إضافتها إلى الله جملة واحدة ، فكل من الجبرى والمعتزلى مخطئ من وجه ، والكامل من نظر بعين الحقيقة وبعين الشريعة فرأى الفعل

(١) الواح س ٢٠٢ (٢) جاء فى ص ٧٦ من لوائح الأنوار أن أحد الصالحين طلب منه الدعاء فقال : لا تصد من فضلك تقول لى ذلك تؤذنى فأتى والله لما قلت لى أدع لى رأيت نفسى كهوى قال له شيخ الإسلام أدع لى . فجعل اليهودى مثلاً فى الكفر مع أنه من أهل التوحيد ، ولم يضرب للتل بالنصرانى وهو من أهل التلث لأن النصرانى كانت لهم منزلة اجتماعية وكانت لهم مصالح ظاهرة فى هذه البلاد . وللال يرفع أصحابه وإن لم يكونوا مؤمنين

الله إيجاداً وللعبد إسناداً .. وقس على الجبرية والمعتزلة غيرهما من الفرق الإسلامية^(١)

وهذه اللفتة تدل على اهتمام الشرعاني بتصفية البيئة الإسلامية وحمايتها من الجدل المؤذى الذى يفسد ما بين الناس من صلات الاخاء

١٩ — والشرعاني ينصح بمداواة الحكام ويقول : « أخذ علينا العهد بأن نأمر إخواننا أن يدوروا مع الزمان وأهله كيف داروا ، ولا يزدرون قط من رفضه الله عليهم ولو فى أمور الدنيا وولايتها ، كل ذلك أدباً مع الله عز وجل الذى رخصهم : فانه ما يرفع أحداً إلا للحكمة . ثم أى فائدة لازدراوتهم من ارتفع عليهم ، مع أن أحداً لا يسمع لهم ؟ وهذا العهد قل من يعمل به من الناس فيقولون عن المحتسب أو الوزير أو غيرهما : من أين هؤلاء السفلة الضخامة علينا ونحن نعرف آباءهم ، وفلان كان أبوه زبالا ، وفلان كان أبوه نوتيا ، وفلان كان أبوه فلاحا . ونحو ذلك من الهذيانات . ومن أقام هذا الميزان اليوم على الناس حرم بركة أهل زمانه^(٢) ،

وظاهر من هذا الكلام أن المصريين الذين عرفهم الشرعاني فى القرن العاشر كانوا المصريين الذين نعرفهم اليوم فى القرن الرابع عشر : فالنوتية عمل حقير ، والفلاحة عمل حقير ، والمرء لا يصح له أن يكون وزيراً إلا إن كان من بيت له ماض فى ولاية أمور الناس

والمهم هو أن نسجل هذه النظرة الخلقية : فالذى يعادى الحكام ويفكر فى لمزهم وغمزهم هو رجل حرم بركة أهل زمانه . وهذا رأى حق وصدق

فالحكام يملكون ما لا يملك ، ويديم تصريف الأمور . والظلم في آباتهم
وأجدادهم هنر سخيف لا يحسنه غير السخفاء

وهذا الأدب له غور أعظم من ذلك : لأن انتفاص الحكام يزعزع الوحدة
القومية ، ويقسم الأمة إلى شطرين : رعية حاكمة ، وحكام مبغوضين .
وسلامة الأمة لا تكون إلا بالآلفة بين الحاكمين والمحكومين

والشعراي يكرر هذا المعنى كلما لاحت فرصة . ومن رأيه أنه ينبغي لنا
إذا اجتمعنا بسلطان أو أمير أو كبير في قومه أن نسأله أن يدعو لنا . ولو
كان غير صالح ، فإن الله تعالى يستحي أن يرد دعاء هؤلاء الأكابر بين
قومهم ورعيته ويخطبهم . ويضرب المثل بما وقع لفرعون حين طلب منه
قومه أن يطلع لهم نيل مصر لما توقف ، فانه قال : يارب لا تخجلني بين عبادك
فأجابه . ثم يقول الشعراي :

« وهذا سر قل من يتنبه له من الناس ... ولما طلعت للبasha داود نائب
مصر في هذا الزمان في قضية أوجبت ذلك في سنة خمس وأربعين وتسعائة
سأله الدماء بأمور كانت متوقفة على شهوراً فزلت من القلعة فوجدتها كلها
قد قضيت ، فاعلم ذلك واعمل عليه ^(١) ،

٢٠ — والظاهر أن الشعراي كان رجلاً أزرق الناب ، فانه قدر في قلم
الغيط على ما لم يقدر عليه أحد من الصوفية ، هو رجل سياسي حنكته الأيام
فاصطنع المجاملة والمداراة . وذلك أدب لا يعاب ، ولكن لا يمكن القول
بان مقامه يساوى مقام المخاطرين من أرباب الشجاعة الأدبية الذين أسمعو

كبار الخلفاء ما لا يحجون

إن أدب الشعرائى فى هذه الشؤون أدب عيسوى ، فهو لا يبعد كثيراً عن أدب المسيح إذ قال : دعوا ما لقيصر لقيصر ، وما لله .

فليريد الذى يؤدبه الشعرائى هو رجل يقبل كل شئ : ليس له أن يثور على الحكام وإن كانوا ظلمة ، لأن الله لا يرفع أحداً إلا بالحكمة ، وقد يكون الحاكم الظالم سوطاً سلطه الله على المذنبين !

المريد الذى يؤدبه الشعرائى رجل ترائى ، هو كأكثر من نعرف من أهل هذا العصر ، ففى الناس من يؤيدون كل حكومة ، ويسيرون فى كل ركاب ، ويكادون يقولون حين يسمعون كلام أى وزير : صدق الله العظيم !

وهذا أدب جميل إذا قيس بما فيه من سلامة المواقف ، وبما يجلب من الحظوظ الدينية . ولكنه أدب منحط إذا تذكرنا أن من واجب أهل الرأى أن يقفوا وقفة الأساد فى وجوه الظالمين

وعذر الشعرائى يبدو مقبولاً ، لأن الواقفين لا يُسمع لهم حين يقاومون الحكام ، وفاته أن الرأى العام يتكون من تلك الكلمات الصغيرة التى ينقلها المنكرون من مكان إلى مكان ، وأعنف الحكام وأصلبهم لا يقدر على الوقوف فى وجوه الناس حين يتضبون ، وهل تقدر وأنت سيد على تفرم الخدم فى بيتك ! إن الذين يصانعون الحكام الظالمين باسم السياسة وتدبر المواقف هم قوم جنباء يسترون جنبهم بتصنع الحكمة وبعد النظر ومرونة العقل ، وهذه الشائتل المصقولة لا تثبت إلا فى قلوب الضعفاء

وقد صرح الشرأى عن جنبه ^(١) حين قال :

« أخذ علينا العهد أن لا تصدر لازالة منكرات الولاية إلا إن كان معنا تصريف فيهم ، وإلا آذونا ونفوننا من بلادنا وأحوجونا إلى الاستخفاء زمانا طويلا ^(٢) »

ومعنى هذا أن لازالة منكرات الولاية لا تكون إلا عند ضمان السلامة .
والسلامة مطلب وضيع في نظر كبار الرجال

٢١ - نتقل من هذا إلى رأيه في ترقية المريد من الوجهة العقلية : وهو ينهاء عن قراءة كتب التصوف والتوحيد المطلق . فلا يقرأ كتب ابن عربي أو غيره من غلاة الصوفية « وذلك لعدم الفائدة وشدة الانكار على من تفوه بما ذكره فيها مما يخالف عقول غالب الناس ؛ وما كل ما يعلم يقال . وربما فهموا منها أموراً تخالف صريح السنة فيموتون على اعتقادها فيخسرون مع الخاسرين . وما رأينا قط مريداً بلغ مبلغ الرجال بمطالعة كتاب ^(٣) »

ولا ينافي هذا ما جاء في مقدمة اليواقيت والجواهر من الدعوة إلى قراءة كتب ابن عربي فإنه هناك احتسب حين أقنع المريد بأن ما جاء في كتب ابن عربي مخالفاً للشرع إنما هو من وضع الدسائسين

(١) كلمة « جنب » لا تطبق تماماً على حال الشرأى ، فقد تبين لنا أنه كان يصانع الحسكام سياسة ، لأنه كان ارتبط مع حكام عصره بكثير من الصلات ، وقد زاد ذلك في جاهه فكان أكثر الناس لا يملون إلى الوظيفة إلا عن طريقه ، وكان الحسكام يزورونه في زاويته فيلقاهم بالترحيب ويخلو بهم خلوات خاصة يدير فيها مهم ما يشاء ، وهذا هو السر في أنه كان ينهى عن مقاومة الحسكام ويسأل الله مع قرائته أن يرفع عنهم « الحملات »

(٢) البحر المورود ص ٢٢١

(٣) البحر المورود ص ٢٧٤ وأنظر أيضاً لطائف المنن ج ١ ص ٢٤٢

ونخلص من هذا إلى أن التصوف عنده يجب أن يقيد بالشرع وأن المرید
يجب عليه أن يحترس من مزالق العقول

٢٢ — ونبيه عن قراءة كتب التصوف لم يمنعه من أن يملأ كتبه بأقوال
الصوفية في الرمزيات ، فقد نقل كلمة أبي الحسن الشاذلي في تفسير آية
(وما تلك يمينك يا موسى) على الطريقة الصوفية :

« يقال للولى : وما تلك يمينك أيها الولى ؟ فيقول : هي دنياى أنفق
منها على نفسى وأهلى وإخوانى ، فيقال له : ألقها ، فيلقبها فيجدها حية تسعى
في هلاك قابضها فيأخذ حنره منها ، فإذا حنر منها يقال له : خذها
ولا تخف . فكما ألقاها أولاً بإذن حال بدايته فكذلك أخذها بإذن حال
نهايته (١) »

والواقع أن الشعرائى سلك مسالك الصوفية فى أكثر مؤلفاته ، فتجوز
فى الألفاظ والمعانى ، ودخل إلى قلوب القراء بأساليب لا تخطر من قلوب
ولكن الخطر عند الشعرائى يخالف الخطر عند ابن عربى . فالذى يؤمن بكل
ما أشار به الشعرائى يخرج وهو مغبول ، والذى يؤمن بكل ما أشار به ابن
عربى يخرج وهو زنديق ، والفرق بعيد بين الزندقة وبين الخبال
فسذاجة الشعرائى هى أصل ما يقع فيه من انحراف ، ومكر ابن عربى
هو أصل ما يقع فيه من ضلال

٢٣ — بقيت مسألة يجب النص عليها : وهى أن الشعرائى لا يكاد يعرف
غير البيئة المصرية ، فهو يضع الآداب لمواطنيه من أهل مصر ولا يفكر فى

عدايم من المسلمين ، وهو حين يتحدث عن نقص الدين أو رفع الرأفة من قلوب الناس لا يعنى أحداً غير المصريين ، وقد مضت النصوص التي تعين هذا المعنى ، ويؤيدها قوله في البحر المورود :

« أخذ علينا العهد إذا كان لنا جار ساكن على الخليج أيام قطعه ، أو نزع الحرات منه ، وعلنا عجزه عن نزع ما تحت بيته إما لفقر أو بخل أن نؤم جماعة الوالى أن تلك الحرات نشأت من بيتنا دون بيته ، ثم إنزحها نيابة عن جارنا ، ولا ندع جماعة الوالى يربعوه مع قدرتنا على ذلك ، ولا سيما إن كان عنده ضعيف أو فقير أو فرح أو غرماء يطالبونه وهو عاجز عن الوفاء ومستخف بالبيت . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ^(١) »

وهذا النص يدل دلالة قاطعة على أن الضمير « نا » في قوله (أخذ علينا العهد) يراد به الصوفية المصريون : فأدب الشعراء هي أدب محلية أوحاها ظرف المكان

والأصل في كل دعوة أدبية أو اجتماعية أو دينية أن تصطبغ بالموطن الذي نشأت فيه ، وكذلك يجب أن تغلب الألوان المحلية في كل أثر أدبي أو اجتماعي أو ديني ، ولكننا لا نجد هذا الشرط يتحقق عند أى مؤلف على نحو ما تحقق عند الشعراء : فالبيئة المصرية تطل من كل سطر بل من كل حرف . وهو في اتجاهاته الذهنية ، وأخيلته الأدبية ، مصرى صميم عرف أخلاق الفلاحين ، وأخلاق أهل القاهرة التي يسميها « مصر المحروسة » . ومعرفته

لأهل مصر في مسالكهم الخلقية والمعاشية يعطى كتبه منزلة عظيمة هي تاريخ المجتمع المصرى في ذلك الحين

وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في القسم الأول من هذا الكتاب فليرجع إليه القارئ هناك (١)

٢٤ — وفي ختام هذا الفصل ينبغي أن ننص على أن مصادر الشعرانى في كتبه الأخلاقية ترجع إلى أصليين : الأول كتب الفقه والتصوف والحديث ، والثاني ما تلقاه شفويًا عن أشياخه في الطريق ، وهنا نذكر بالذات عليًا الخواص وكان من مشاهير الأولياء وله ضريح يزار بالحسينية ، فقد أكثر الشعرانى من نقل أقواله والاستشهاد بأرائه في كثير من الشؤون

وإذا صدق الشعرانى فيما نقل عنه — وهو عندنا صادق — فإن الخواص يعدُّ بما نقل عنه من أئمة التصوف ورجال الأخلاق ومن أعيان مصر في القرن العاشر، وإذا كان الخواص لم يترك شيئًا يستحق الذكر من المؤلفات فإن الشعرانى صنع معه ما صنع أفلاطون مع سقراط

ما هذا ؟ أصبح في الأذهان أن يقرن اسم الشعرانى إلى اسم أفلاطون واسم الخواص إلى اسم سقراط ؟

وهل يقدم هذا الكلام إلى الجامعة المصرية ؟

(١) يجب أن نذكر بهذه المناسبة أن الشعرانى يأخذ مدده دائماً من العلماء المصريين فيعلمهم دائماً في صدر الكلام ولا يذكر مصادره من القرآن والحديث وكلام المتقدمين إلا بعد أن يستوفى ما به من القول عن العلماء المصريين ، وهو في هذا قليل الأمثال ، فالباحثون يبدأون بكلام المتقدمين ، وهو من بينهم يبدأ بكلام من عاصروه ثم ينتقل إلى الاستئناس بكلام المتقدمين .

إلى والله ! هذا من موجبات العجب ، ولكنه حق : فإن شطحات الشعرائى وحدها تضعه فى الصف الاول بين رجال الخيال ، وإحاطاته بالعلوم الإسلامية والعربية وصدق رأيه فى معرفة أهل زمانه تضيفه إلى صفوف العلماء والحكماء . ولا أنكر أن له أحيانا جرأة تثير النفوس ولكن مجموعة ما ألف هذا الرجل تشهد بأنه كان من العظماء ، وليس من الختم أن يكون جرهر علمه من جوهر العلم الذى أذاعه أفلاطون ، فإن الفرق بين العقليين عظيم ، ولكن مجهود الشعرائى فى نشر الثقافة الشرعية والصوفية لا يقل خطراً عن مجهود أفلاطون فى نشر ثقافة اليونان

إننا ننظر إلى الشعرائى بعين جلتها خفاق العلم الحديث . ومن أجل ذلك نكره وتقسو عليه ، ولو أننا تمثلنا العصر الذى نشأ فيه ، ونظرنا فيما ترك من المصنفات وما سطر من أخبار الحقائق والأضاليل ، وتذكرنا ما رعى من الفقراء وما هدى من الطلاب ، وما تسامى إليه حين تطلع إلى أسرار الوجود ، لو نظرنا هذه النظرة لأحسننا بتيارات من العطف تجرف ما أخذنا عليه من الوسوس والمفوات

وأما الخواص فاذا نقول فيه ؟

ليرى من شاء بشارع الحسينية ، فإن فعل فسبرى ضريحاً لا يعرفه غير العوام ، وهم لا يذكرون إلا أنه كان رجلاً صالحاً يعيش من جدل الخوص فهل فى الناس اليوم من يعرف أن هذا الرجل المجهول هو الذى قال :

« من أراد أن يعرف مرتبته فى العلم الذى يزعم أنه من أهله فليرد كل قول إلى قائله ، وكل علم إلى عالمه ، وكل شيء استفاده من أمر دنياه وآخرته

إلى من استفاده منه، وينظر نفسه بعد ذلك^(١)،

أترون عمق الفكر في هذا الكلام البسيط ؟

إن الخواص الذى عرفاه في كتب الشعرائى لا يقل عظمة عن سقراط
الذى عرفاه في كتب أفلاطون . والفرق بين الرجلين أن سقراط أولع
بمخاطبة العقول ، والخواص أغرم بمخاطبة القلوب . والعقل أبقى من القلب
وله في كل زمان أنصار وأشباع

إن أفلاطون عاش لأنه وقف عند حدود الأرض . ومات الشعرائى
لأنه تطلع إلى السماء . عاش أفلاطون لأنه تحدث عن شؤون يقبها الأصحاء
ومات الشعرائى لأنه خاض في شؤون لا يدركها غير من انقطع عن دنياه .
والانقطاع عن الدنيا من أعراض الموت . ولكن من يتكرأن رأى المختصر
قد يكون أصدق رأى ، وحديثه أبلغ حديث ؟

وهل من القليل أن تعيش شطحات الشعرائى أربعة قرون ؟
ذلك ضرب من الحياة لو تعلبون

(١) انظر لطائف المنن ج ١ ص ٢٦١

المهلكات والمنجيات

تعدد الشخصية الخلقية — مزايا النظرة الصوفية — آفات الفج وفتائد الجوع —
هل تمان حين نبلى بالشهوات — رذائل المرائين — شهوة الفرج — آداب الزواج —
مدافعة العمهات — آفات اللسان — آفات الأقدام — مزايا الصمت — حقارة الفضول
آفة المراء والجدال — قبح المحسومة — صيانة اللسان عن الفحش والامن — خطر
المزاح — التمس عن السخريه والاستهزاء — شناعة الكذب — مآثم الاغتياب —
قبح التهمة والسماية — كلمة خاتمة في الفرق بين الصوفية وبين غيرهم من رجال الأخلاق

١ — طال الطواف بأراء الصوفية في الأخلاق ، ورأينا ألواناً مختلفات
من مذاهبهم في العيش ومناحيهم في السلوك ، ولكن الشخصية الخلقية
للصوفي الحق لا تزال خافية بعض الحففاء ، وأخشى أن نكون أطلنا في بيان
النواحي الفلسفية من التصوف ، وأخشى أيضاً أن نكون أسرفنا في نقد
المذاهب الصوفية إسراراً يضلل القارىء ويصرفه عن تنوُّر ما في الشخصية
الصوفية من سماحة وصفاء .

ولكن ما اصطغنناه من العنف في نقد المذاهب الصوفية ، وما آثرنا من
التعمق في عرض التصوف من الناحية الفلسفية ، كان أمراً يوجب البحث كل
الوجوب ، لأن هذا الكتاب لم يؤلف لشرح التصوف ، ولا لتأريخ التصوف ،
ولئلا ألف لغاية صريحة : هي بيان تأثير التصوف في الأدب والأخلاق ،
وقد وصلنا من ذلك إلى بعض ما نريد

ثم نظرنا فرأينا منهج البحث يسمح بتصوير الشخصية الخلقية للصوفي
الحق ، وزيد الناحية العملية في حياة المرید ، الناحية التي تصوّر ما يخاف
وما يرجو في حياة الأخلاق .

٢ — قد يقال : وما الفرق بين الصوفى وبين غيره من أرباب السلوك السليم إذا غرضنا النظر عن الناحية الفلسفية ؟
ونجيب بأن الناحية الفلسفية هى فى الأصل عماد الناحية العملية ، فالصوفى يتفلسف فى جميع أعماله ولا يتقدم ولا يتأخر إلا بموازين .
والصوفى ميزة ليست لسواه من رجال الأخلاق فهو « محس » المواعظ و « يذوق » الأمثال ، والحكمة على لسان الصوفى متوقفة ملتبئة تأخذ بوقودها من الضمائر والقلوب .

وهناك ميزة ثانية هى الإلهام ، الإلهام ، ولو شئت لكررتها ألف مرة ، فالصوفى يحب أن ينقل جميع ما أثر من أقوال الأنبياء والحكماء والصالحين فى تأكيد المعنى الذى يدعو إليه ، وربما كان الصوفية هم الذين تغردوا بالأطناب فى شرح أدواء النفوس ، وأمراض القلوب ، وبكوا على مصاير العاصين والغافلين أحر البكاء .

وهناك ميزة ثالثة هى شعور الصوفى بأثقال الأوزار والذنوب ، فهو رجل تواب أبواب لا يذنب حين يذنب الا وهو فى غاية من الخجل والاستحياء .

وهناك ميزة رابعة هى الإيمان ، فالصوفى وإن تفلسف لا يعتقد أن الأخلاق وسيلة نفعية تُطلب للعاش وحسن الصلات مع الناس ، وإنما يعتقد أن الأخلاق صلة بينه وبين الله ، والله صورة جميلة فى أنفس المخلصين من أهل التصوف ، وهم يحبونه كل الحب ، ويستحيونه كل الاستحياء ، وهم من أجل ذلك لا يبالون الشرائع ولا القوانين ، وإنما يفكرون فى صلاحهم الحقيقية بذلك المحبوب المعبود .

وما أنكر أن الصوفية قد يصلون الى الوسوسة الخلقية في أكثر الأحيان ، ولكن عذرهم في ذلك مقبول . فهم يتسامون الى الظفر بالرضوان عند محبوب لا تاله الآوهام ولا الظنون ، ورضوانه غرض عزيز المنال

٣ — ولنفصل شمائل الصوفي من الناحية الخلقية فنقول
يخاف الصوفي شهوة الطعام والشراب ، وهو على حق ، فكل الرذائل تصدر عن الطعام والشراب ، وما آمن إنسان غوائل ما يأكل وما يشرب إلا انقلب الى مخلوق سفیه بمقوت
وهل ذل من ذل وضاع من ضاع إلا بسبب الحرص على الطعام أو الشراب ؟

والصوفي لا يمزج حين يجوع ، وإنما يلتفت الى نفسه فيقول : أى شهوة تخافين ؟ أتخافين أن تجوعى ؟ لا تخافى ذلك ، أنت أهون على الله من ذلك ،
إنما يجوع محمد وأصحابه ^(١)

أو يقول : إلهى أجمتنى وأعريتنى ، وفى ظلمت الليالى بلا مصباح
أجلستى ، فبأى وسيلة بلغتنى ما بلغتنى ^(٢)

أو يقول : إلهى ، ابتليتنى بالمرض والجوع ، وكذلك تفعل بأوليائك ،
فبأى عمل أودى شكر ما أنعمت به على ^(٣)

الصوفي يرى الشبع من المهلكات ويرى فى الجوع فوائد :
الأولى — صفاء القلب ، وإيقاد القريحة ، ونفاذ البصيرة ، فإن الشبع

يورث البلاء ، ويعمى القلب ، ويكثر البخار على الدماغ .

الثانية — رقة القلب وصفائه ليتبها لأدراك لذة المناجاة

الثالثة — الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذى هو

الطفیان والغفلة عن الله

الرابعة — أن لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء

الخامسة — كسر شهوة المعاصى والاستيلاء على النفس الامارة بالسوء .

السادسة — دفع النوم وسهولة السهر

السابعة — تيسير المواظبة على العبادة ، فان الاهتمام بالأكل قد يضعج

على العابد أطيب الأوقات

الثامنة — صحة البدن ودفع الأمراض

التاسعة — خفة المؤونة ، فان من تعود قلة الأكل كفافه اليسير .

من المال

العاشرة — التمكن من الأيثار والصدقة بما فضل من الأطلعة على

اليتامى والمساكين^(١)

والصوفية كلام كثير فى النهى عن الشبع والتشويق إلى الجوع ، وقد

قدنا هذه النظرة حين تكلمنا على آداب الطعام ، ولكن لا مفر من

الاعتراف بأن لا يثار الجوع مزنة أساسية هى الخلاص من شهوة البطن

والسلامة من أمراض الأبدان والأخلاق ، فأخطر الأمراض الجسمانية

مصدرها الأكل ، وأخطر الأمراض الأخلاقية مصدرها الأكل ، ولا تسهل

(١) انظر تعليق هذه الفوائد فى الاحياء ج ٣ ص ٩٠ — ٩٤

المعاصى إلا على من يسرفون في الطعام والشراب
٤ — ولم يفت الصوفية أن يتصوا على أن الجوع قد يتطرق إليه
الرياء ، كأن يأكل الرجل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة ، وهذا هو
الشرك الخفي^(١)

ومن رأيهم أن حق العبد إذا ابتلى بشهوات وأحبا أن يظهرها ، وهذا
عندهم صدق الحال ، فإن إخفاء النقص وإظهار ضده من الكمال هو نقصان
متضاعفان ، والكذب مع الإخفاء كذبان ، فيكون مستحقاً لمقتن ،
ولا يرضى عنه إلا بتوبتين صادقتين ، ولذلك شدد الله أمر المنافقين فقال :
« إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، لأن الكافر كفر وأظهر ، والمنافق
كفر وستر ، فكان ستره لكفره كفر آخر ، لأنه استخف بنظر الله إلى
قلبه وعظم نظر المخلوقين فحما الكفر عن ظاهره ، والعارفون يُبْتَلَوْنَ
بالشهوات بل بالمعاصى ولا يُبْتَلَوْنَ بالرياء والنس والإخفاء

ذلك كلام النزالي في الاحياء^(٢) وهو كلام قيس ، وهو يصور
صدق الشخصية الخلقية أجمل تصوير ، فالصوفي الحق قد يقع في المعصية ،
ولكنه لا يرأى ولا يتناق ، لأنه يختار بين حالين : الاستخفاف
بنظر الناس والاستخفاف بنظر الله

الصوفي يرى الناس أحقر من أن يهيبهم ويتق لنومهم وفضولهم
وسفاهتهم ، ويرى الحياء لا يكون إلا من الله الذي يعلم خائنة الاعين
وما تخفى الصدور

الصوفي يؤذيه أن يكون كـبعض الأراذل الذين يستباحون جميع المنكرات في الخفاء ، ثم يلقون الناس بوجوه الصالحين الزاهدين المتبتلين وما عرفوا الصلاح ولا الزهد ولا التبتل ، وإنما هم لصوص سفلة يسرقون السمعة الحسنة من المجتمع المغفل الذي يعيش عيش القروء فلا يصدق غير ما ترى عيناه المفتوحتان بلا وعى ولا إحساس

الصوفي يؤذيه أن يُعرف بالصدق حين يكون من الصادقين ، لأن في الشهرة بالصدق فتنة تجره إلى الرياء

والصوفي لا يستهويه أن يرى المنافقين والمخادعين في نجاح ورفاهية ونعيم ، لأنه يعرف أن حظوظهم في دنياهم ليست إلا حراما في حرام ، ولا فرق بين آتباب السمعة وآتباب المال ، وإن خفى ذلك على الغافلين

ومن المنافقين من لا يكفيه أن يستراقه عورته الخفية فيجره الشره في آتباب السمعة الحسنة إلى الوقوع في أعراض الناس ليصح عند الجمهور المغفل أنه من أهل الغيرة على الأخلاق ، وبهذه الأساليب تسير بين الجماهير بأباطيل وأضاليل تنصب لها موازين فيشقى بها ناس ويسعد ناس

الصوفي يقف موقف المتفرج على الضلالات الاجتماعية ، ويرى الرذيلة المكشوفة أهون من الرذيلة المستورة ، لأن الرذيلة المكشوفة تعصم صاحبها من موبقات كثيرة أهونها الصلاح المزيف ، والأدب المكذوب

أما الرذيلة المستورة فتخلق لصاحبها موبقات مهلكة ماحقة أيسرها الشعور بأن الكذب على الله وعلى الناس أمر تمييزه العقول ، عقول السفلة الملهتوكين أمام الله والمستورين أمام الناس

وقد بدا لاهل أمريكا منذ أعوام أن يحرموا شرب الخمر فوقعوا في خطر ماحق هو الرياء والتفاق ، واشتبهت المسالك في تمييز الفاضل من المفضول ، ولو أصرت أمريكا على هذه النزعة الاعلانية ، لفقدت ميزتها الاصلية وهي صراحة القلوب والاعمال .

والأمم التي تحرص على سلامة الظواهر هي الأمم المهددة بالاستعباد والزوال

وشاهد ذلك يؤخذ من حياة الشعوب في هذه الأيام ، فالأمم التي تُكثر من الكلام على التحليل والتحريم هي الأمم التي تعاني آلام الاستعباد ، لأن انشغالها بالتفاق والرياء والخداع لم يترك لها من فراغ البال ما تستعد به لمقاومة المكاره والخطوب . ولا كذلك الأمم التي جعلت حسابها مع الله لا مع الناس

وحسب المرء من السفالة والضعفة والحطة أن لا يكون له رقيب غير طوائف من المخلوقات تستيح في السر ما تنكر في العلانية وحسب الأخلاق من الضعف أن لا تناسك إلا بأسباب واهية من الرياء

وقد حار الباحثون في فهم السر الذي قضى بأن تخلد الكتب التي بلغها الأنبياء والمرسلون

فليفهموا ، إن شاءوا ، أن مرجع ذلك السر إلى الصدق ، فالأنبياء والمرسلون لم يكن فيهم رجل كاذب ، وإنما كانوا جميعاً صادقين ، فقد سجلوا عيوبهم ومساوئهم تسجيلاً صريحاً لا مواربة فيه ولا تضليل ، وهل كانت

الكتب التي بلغها الأنبياء والمرسلون لإتساعها للناس الإنسانية الممتلئة
في أخطاء الأنبياء والمرسلين ؟

سيفنى كل شيء وتبقى خطيئة داود

سيفنى كل شيء ويبقى العتاب الموجه إلى الرسول في القرآن

سيفنى كل شيء ، وتبقى صور البكاء على الآثام والذنوب ، بكاء الأنبياء

والمرسلين

وسيفنى كل شيء إلا الصلاح المزيف الذي ظفر به الأوباش من

من أدعياء الاستقامة والعدالة والصلاحية لتربية العقول والقلوب

وأشقى الأمم هي التي يكون معلبوها ومربوها مخادعين ومناهقين

أشقى الأمم هي التي تعيش بعقول الأطفال فلا ترى غير الظواهر

والعناوين

أشقى الأمم هي التي تحاسب على الرغبة المسروق ولا تحاسب على

المجد المسروق

أشقى الأمم هي التي ينصب فيها للظاهر ميزان ولا ينصب فيها للباطن

ميزان

وإنما فرّض عليها هذا الشقاء لأنها حرّمت حقاً وصدقاً من جواهر

الآخلاق

وهل تظفر أمة بجمال الخلق حين يسرها أن تجمل الوجه وإن

قبّحت القلوب ؟

إن المصدر الأصيل للخلق الجميل هو القلب ، فان غفلت الأمم عن

هذا الجوهر فهي أمم مضیعة مفتونة لا تصلح لغير الرق والاستعباد
لن تفلح أمة إلا حين تتخلق بأخلاق الله ، وهو عز شأنه لا ينظر إلى
الصور ولا إلى الأعمال ، وإنما ينظر إلى القلوب
تباركت يا ربى وتعاليت ، وبك يستعز ويستنصر كل من شاءت رحمتك
أن لا يكون له نصير غيرك

وما أسعد من تفضلت عليه فكتبت أن لا يعرف نصيراً سواك

هـ - وكما يخاف الصوفية شهوة البطن يخافون شهوة الفرج ، وينكرون
أن يتناول الرجل من الأدوية ما يقوى شهوته على الاستكثار من الوقاع
كما يتناول بعض الناس أدوية تقوى المعدة لتعظم شهوة الطعام . ومثال ذلك
عندهم مثال من ابتلى بسباع ضارية ، وحیات عادية ، فقام عنه فى بعض
الأوقات فيحتال لا تارتها وتهيجا^(١)

وهم فى أغلب أحوالهم يؤثرون العزوبة على الزواج ، ولكنهم يدعون
إلى الزواج عند خوف الفتنة ، ويتحرزون من كل ما يثير الشهوات ،
ويستقبلون أن تمر صورة الشهوة المحرمة على خيال المريد ، ولذلك تفاصيل
مرت فى الكلام على الحب

ومن علامة صدق المريد أن يتزوج فقيرة متدبنة ولا يطلب الغنية ،
فإن لزواج الغنية آفات ، منها المغالاة فى الصداق ، وتسويق الزفاف ،
وفوت الخدمة ، وكثرة النفقة ، وإذا أراد طلاق الغنية لسبب مقبول فقد
يمنعه الحرص على مالها ، والفقيرة بخلاف ذلك^(٢)

(١) الاحياء ، ج ٣ ص ١٠٧ (٢) الاحياء ج ٣ ص ١١٠

ويستحب الصوفية أن تكون المرأة دون الرجل بأربع : السن والطول.
والمال والحسب

وأن تكون فوقه بأربع : الجمال والورع والخلق والأدب
ويوجب الصوفية أن يصبر الرجل على امرأته ، وحدثوا أن أحدهم
خطب امرأة ذات جمال ، فلما قرب زفافها أصابها الجدري ، فاشتد حزن.
أهلها لذلك خوفاً من أن يستقيبها ، فأراهم الرجل أن عينيه أصابها رمد.
وأن بصره ذهب ، وزفت إليه وذهب عن أهلها الحزن ، فبقيت عنده.
عشرين سنة ثم توفيت ، ففتح عينه ، فسأله إخوانه عن سر ذلك فقال :
تعمدته لأجل أهلها حتى لا يحزنوا ، فقيل له : سبقت إخوانك هذا الخلق
وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق فكان يصبر عليها ، فقيل له :
لم لا تطلقها ؟ فقال : أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليها فيتأذى بها .

وللصوفية أحاديث في الزواج يضيق عن سردها المجال ، وللقارىء أن.
يرجع إلى قصة سعيد بن المسيب في الأحياء فهي صورة من الأدب الرفيع
ولهم في مدافعة الشهوات آيات

حدث أحمد بن سعيد عن أبيه قال : كان عندنا بالكوفة شاب متعبد ،
ملازم للمسجد الجامع لا يكاد يفارقه ، وكان حسن الوجه ، حسن القامة ،
حسن السمى ، ففترت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به ، وطال.
عليها ذلك ، فلما كان ذات يوم وقعت له على الطريق وهو يريد المسجد.
فقال له : يا قى ، اسمع منى كلمات أكلبك بها ثم اعمل ما شئت ، فضى ولم.
يكلمها ، ثم وقعت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له : يا قى .

اسمع منى كلمات أكلبك بها ، فأطرق ملياً وقال لها : هذا موقف تهمة ، وأنا
أكره أن أكون للتهمة موضعاً . فقالت له : والله ما وقعت موقفى هذا
سجالة منى بأمرى . ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد الى مثل هذا منى ،
والذى حملنى على أن لقيتك فى هذا الأمر بنفسى معرفتى أن القليل من هذا
عند الناس كثير ، وأتم معاشر العباد على مثال القوارير أدنى شئ يعيها ،
موجلة ما أقول لك أن جوارحى كلها مشغولة بك ، فالله الله فى
أمرى وأمرى

فضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلى فلم يعقل كيف يصلى . فأخذ
قرطاساً وكتب كتاباً ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة فى موضعها
فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله . وكان فى الكتاب :

« بسم الله الرحمن الرحيم

اعلمى أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم ، فإذا عاد إلى
المعصية مرة أخرى سقره ، فإذا لبس لها ملايسها غضب الله تعالى لنفسه
غضبة تضيق منها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب ، فمن ذا
يطيق غضبه ؟ فان كان ما ذكرت باطلا فاني أذكرك يوماً تكون فيه السماء
كالهمل ، والجبال كالعين ، وتجنو الامم لصولة الجبار العظيم ، وإنى والله
قد ضعفت عن إصلاح نفسى ، فكيف إصلاح غيرى ، وإن كان ما ذكرت
حقاً فاني أدلك على طبيب هدى يداوى الكلام المرصه ، والالوجاع
المرصه ، ذلك الله رب العالمين ، فاقصديه بصدق المسألة فاني مشغول عنك
بقوله تعالى : وأنذرهم يوم الآزفة ، إذ القلوب لدى الخناجر كاظمين ،

مالظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ، يعلم خاتمة الاعين وما تخفي الصدور .
فأين المهرب من هذه الآية ؟

ثم إنها جاءت بعد ذلك بأيام فوقت له على الطريق فلما رآها من بعيد
أراد الرجوع لمنزله كيلا يراها فقالت : يا قى ، لا ترجع ، فلا كان الملتقى
بعد هذا اليوم أبداً إلا غداً بين يدي الله تعالى . ثم بكى بكاء شديداً وقالت :
أنا سأله الله الذى بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر من أمرك !

ثم إنها تبعته وقالت : أمنت على جموعة أحملها عنك
فقال : أوصيك بحفظ نفسك من نفسك ، واذكرى قوله تعالى : وهو
الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار
فأطرقت وبكى بكاء أشد من بكائها الاول ، ثم أفافت ولزمت يبتها
وأخذت فى العبادة ولم تزل على ذلك حتى ماتت كذا (١)
وإنما ذكرت هذا الشاهد لعنوبته من الوجهة الادبية ، وهناك شواهد
تعد بالملئات ، وهى تصور جوانب من حلاوة الادب وطهارة الاخلاق .
والمهم أن نسجل أن الصوفى يخاف ربه أشد الخوف ، ويكره الشهوة
أشد الكره ، ولا يتقدم ولا يتأخر الا وهو فى حيلة وحذر من أحاييل
الملفاتن والصبوات

والصوفية يعرفون مزالق النفوس والآهواء فيتحرزون من النساء ومن
الوجوه الصباح ، ويجاهدون أهواءهم بالعزلة فى بيوتهم وبالظما والجوع
وبمصاحبة الاتقياء

وقد أشرنا غير مرة إلى أن الشهوات هي الأصل في عمارة الوجود ،
ولكن من ذا الذى يرضى أن تذهب مروءته ليعمر الوجود ؟
من ذا الذى يرضى أن يكون وقوداً في أتون العمران ؟
من ذا الذى يرضى أن يكون عضواً في الجمعية الأثيمة التي تعمر الوجود
بأسباب الشهوات ؟

وما قيمة الوجود كله إذا خرجنا من ربحه خاسرين ؟
ما غنيمة الرجل الذى يجاهد لاغناء الحياة الأدبية بالصور الحسية
والاجتماعية على نحو ما فعل ميسيه ولا مرتين إذا خرج من جهاده بمحصول
سخيف هو فقد كرامته بين الناس ؟

وهل يستطيع أطرف الأدباء أن يكون أخلد من ابليس ؟ إن بعض
الأدباء — وأنا منهم — يتوهمون أن وصف الشهوات والمآثم يرفع الأدب
ويحييه ، وذلك ضلال مبین

فأظفرت ولا ظفر أمثال بغير عصارة مريرة العلم والمذاق .

إن الصوفية أعقل من الأدباء وأشرف

سيلقى الصوفية ربهم راضين مبتسمين ، أما نحن فسنذهب الى النار في
ركاب امرئ القيس الذى أنذره الرسول .

لقد فقدنا كل شيء ، حتى الطمع في عفو الله ، وهل يعفو الله على من
خطأوا آثار المآثم والشهوات باسم الأدب الرفيع ؟

إن من أشنع الأضاليل أن تظن أن من الأدباء أن تصف كل ما ترى العيون
إن من أشنع الأضاليل أن تحسب أن من واجبك أن تصور كل ما في الوجود .

إن من أسخف الأباطيل أن نخال أنك جندى من جنود الحب والهام والفتون .

تلك دنيا من الهم السخيف طغنا بملاهيا ونحن سفهاء ، ثم رجنا نادمين وأين نحن من الصوفية ؟

أين مكان المسود من مكان السيد ؟

أين يقع حال اللاهين اللاعين الذين لا تغنيهم الخلائل عن الخليلات من حال الصوفية الذين لا يعرفون الذات الا في حدود الحلال ؟

قولوا في الصوفية ما شئتم ، ولكن تذكروا أنهم أشرف متصونون يكرهون مواطن التهم ومواضع الشبهات .

وهل في الدنيا حال أشرف من حال من يقطع السيل على اللاعين والمتقولين ، فلا يمكن السفلة من الوقوع في عرضه كلما شاء لهم هوام أن يلزوه في الأندية والمجتمعات ؟

إن أصغر مزية للتصون هي ردّ الأعداء خائنين ، الأعداء اللثام الذين يعرفون صدق سريرتك ، ثم يتوكلون على قصيدة تقولها في منظر جميل ليستبيحوا عرضك عند من تعرف ومن لا تعرف .

إن أهون فضيلة من فضائل التصون هي إجاعة الأوباش الذين لا يجدون وسيلة لاشباع بطونهم غير الوقوع في أعراض الرجال .

فان قلت إن الصوفية على طهارتهم لم يسلبوا من السنة الاندال ، فاني أجيبك بأن حالهم أفضل من حال الأديب الوصاف الذي يمكن الاندال من اتهامه بالاثم والفتون ، فلا يجدون من يصرفهم عن غيهم

باسم العقل والوجدان .

إن الصوفية أفضل من الأدباء وأشرف

فليكن من ههنا أن نحاول اللحاق بأولئك القوم

ولكن أين العوائم وأين القلوب !

٦ — وكما يحترس الصوفية من شهوات البطن والفرج يحترسون من آفات اللسان .

والصوفية هم أكثر الناس كلاماً في التحذير من الكذب والغيبة والنميمة والفضول .

وما اتفق لرجل من الصوفية أن يؤلف كتاباً إلا تكلم على آفات اللسان .
قد علمتهم التجارب أن اللسان يضر كما ينفع ، وهدتهم عظات الأيام الى أن اللسان قد يجر صاحبه الى المخاطر والمعاطب

وما تقدم إنسان أو تخلف إلا كان لسانه من أسباب ما غم من تقدم أو
رُزِيَ من تخلف

وشواهد الحال في كل مجتمع تشهد بأن الألسنة لها أثر فعال في
مراكر الرجال .

فالرجل العاقل يلتقي الناس بما يحبون ، ويأبى عليه أدبه أن يواجههم بما
يكرهون .

وقد يسوء حظ الرجل ويحانه التوفيق فيتم أن من واجبه أن يصارح
الناس بعيوبهم ومساوئهم ، وهو يحسب ذلك من الشجاعة الأدبية ، ولو عقل
لعرف أن الشجاعة الصحيحة هي ضبط اللسان وحسنه عن إيذاء الناس .

وقد يتفق في بعض الأحيان أن تُقهر على الجهر بكلمة الحق ، ولكن تلك الحال هي الشاهد على العجز الموبق ، فالرجل الحكيم يستطيع دائماً أن يكون عفيف القول رطب اللسان ، ولا تصدر الكلمة السفينة عن لسان الرجل إلا وهو مقهور مغلوب ، وما قهره ولا غلبه إلا ضعف عزيمته عن مقاومة ما في صدره من أهواء وشهوات .

٧ — اهتم الصوفية بالكلام على آفات اللسان ، وكادوا يسكنون عن آفات الأقلام ، وإنما كان الأمر كذلك لأن الأقلام في الأزمان الحالية لم يكن لها مجال .

أما اليوم فالقلم يأسو ويحرج ، وهو صديق من أصدقاء السوء والبهتان كان القدماء يقولون :

جراحات السنان لها الثام ولا يلتام ما جرح اللسان
وكان اللسان يحرج في يثبات ضيقة محصورة يعد أصحابها بالعشرات
أو بالآلآت .

أما اليوم فالقلم يحرج في يثبات يعد أصحابها بالآلوف أو بالملايين .
والكلمة الجارحة في جريدة أو في مجلة تنتقل من بلد إلى بلد ، ومن قطر إلى قطر ، ومن قارة إلى قارة ، وتحدث من الآثار السيئة ما تعجز عن غسله الأنهار والبحار .

كانت الغيبة باللسان توجه الى فرد من الأفراد ، أما الغيبة بالقلم فقد تؤدي حكومة من الحكومات أو شعباً من الشعوب .

وما بنا أن نهى عن نقد الحكومات والشعوب ، ولكننا نوازن بين

حاليـن : حال من يغتاب فرداً وحال من يغتاب حكومة أو أمة .

فالذى يغتاب فرداً يعطل مصلحة فردية ، أما الذى يغتاب حكومة فهو يـعرض عليها جماهير كثيرة فيسوق الشعب إلى التمرد والعصيان ، ولذلك عواقب تهدد مصالح الألوف والملايين ، والذى يغتاب أمة قد يعرضها لأخطار من الوجهة الاقتصادية أو الوجهة الدولية . والناس يعون فى هذه المآثم كل يوم ولا يـتنبهون لخطر ما يصنعون .

ومن تقاليد هذا العصر أن ننشئ الجرائد والمجلات لمحاربة الحكومات والأحزاب ، ومن حقنا أن نفعل ذلك ، والحجة فى أيدينا وهى الغيرة على المصلحة القومية ، ولكن يغيب عنا أن الأهواء قد تكون لها مسالك فى تزيين ما تورط فيه أحيانا من الجور والاعتساف .

فالذى يهجم على رئيس حكومة أو رئيس حزب لا يعرف فى الأغلب خطر ما يصنع من الوجهة الأخلاقية ، لأن التمهيد فى الحياة السياسية قد يحول صاحبه إلى طاغية يستطيع كل شئ فى تأييد المذهب الذى انحاز إليه ، وفى السياسيين رجال عُرِفوا بالادب والنوق ، ولكنهم فى الجدل السياسى يخرجون على ما عرِفوا به من التجميل وضبط النفس ، حتى لتحسب للرجل منهم شخصيتين مختلفتين أشد الاختلاف .

ولنـما كان ذلك لأن مذاهب السلوك فى العصر الحديث لا تعرف مآثم الاغتياب فى الحياة الاجتماعية والسياسية ، كما تعرفها فى الحياة الفردية ، فـرئيس الحكومة أو رئيس الحزب لا يجوز اغتيابه من حيث هو فرد ، ولكن يجوز اغتيابه من حيث هو رئيس حكومة أو رئيس حزب ، والغنية

الاجتماعية والسياسية أبشع أثراً من الغيبة الفردية ، ولكن أين من يتنبه إلى دقائق الأخلاق ؟

يضاف إلى ذلك أن الغيبة الاجتماعية والسياسية تنشر بطريقة علنية في الجرائد والمجلات ، وقراء الصحف فيهم من يصدق كل ما يقرأ ، وهنا وجه الخطر ، فلو كان الناس جميعاً قادرين على نقد ما يقرأون لحقت أضرار الغيبة الاجتماعية والسياسية ، وبقيت مهابة رؤساء الحكومات ورؤساء الأحزاب في صدور الناس .

وإذا كان في الاحاديث النبوية ما ينذر بأن اللسان قد يهوى بصاحبه في النار سبعين خريفاً فمنه نؤكد أن القلم قد يهوى بصاحبه في النار سبعمئة ألف خريف .

والقلم في هذا الزمان أخطر الآفات ، وعلى حملة الأقلام أكبر الإثم في خلق الضغائن والمقود بين الأفراد والجماعات والشعوب ، وهم المسئولون أمام الله وأمام التاريخ عن تكدير السلام وسوق الناس إلى المجاوز البشرية وكتاب السياسة لا تزوج أسواقهم إلا إن عرّفوا بالقدرة والبراعة في تصوير مقاتل الحكومات والأحزاب ، والجريدة التي تؤثر العقل على الهوى يتلقاها الناس بفتور وعدم اكتراث ، لأن في بني آدم حيوانية مقهورة تطلب الغناء من الأقاويل والأراجيف ، ولذلك يصفقون لمن يجترح المآثم باسم الغيرة على عمار الكون مع أنهم يعرفون أن بيته خراب .

وسيبقى يوم تعتدل فيه الموازين الذوقية والأدبية والاجتماعية والسياسية ، فيعرف من لم يكن يعرف أن العالم السياسي كان يتلون بألوان الشهوات والأهواء

وأن من أقطاب السياسة الدولية من يضرب الأمم بعضها ببعض في خطبة
و مقالة وهو معقول بمقال الشراب .

سيأتي يوم يعرف فيه المسلمون أن حضارتهم العظيمة لم تقوضها غير
الاقلام الباغية ، أقلام الكتاب والمؤلفين الذين غفلوا عن أخطار الغيبة
الاجتماعية ، فحبروا الفصول الطوال في المفاضلات بين الأمم الاسلامية
حتى شطروها الى عناصر يبنى بعضها على بعض بلا تورع ولا استحياء .

وثورة الأمة الفارسية على اللغة العربية كانت لها أسباب من هذا النوع .
وثورة الأمة التركية على الحروف العربية كانت لها دواع من هذا القبيل .
ولن تزول آثار هذه الغيبة القلبية الا يوم يمن الله على المسلمين بكتاب
حكما يعرفون كيف يقتلون جذور هذه الفتن من الاقنعة والقلوب .
ولكن متى يأتي ذلك اليوم ؟

إن الاقلام تقدم ما تشاء من الألوان ، وهي تبني على العدل والسلام
بلا حق ، وتأخذ الأجر على خدمة البنى والائتم والدوان .

متى يعرف الناس أن صراخ الارامل وبكاء اليتامى في أعقاب ما تصنع
الحرب من إهلاك الأزواج والآباء كان مرجعه الى القلم الاثيم ؟

متى يعرف الناس أن الدعايات ، التي تنظمها الحكومات والاحزاب
هي مسموم خطيرة تفتك أشد الفتك بطمأنينة الأمم والشعوب .

متى يعرف الناس أن الدعاية ، يجب أن تكون باباً من الهداية ؟

متى يفهم بنو آدم قيمة الصدق في الوصف ؟

متى يبجيء رجل صوفي ينبه أهل هذا الزمان إلى خطر القلم ، كما نبه

الصوفية الى خطر اللسان في الأيام الخالية ؟

مضى ؟ متى ؟ إن أهل هذا العصر لا يفهمون من الأخلاق إلا شيئاً واحداً ، هو أن يحسن المرء أساليب الرياء حتى يسلم من شر الجواسيس فلا تكون له صحيفة في سجلات السوابق . وذلك حظ خسيس لو يعلمون !

٧ — كان الصوفية يعرفون أن لا نجاة من خطر اللسان إلا بالصمت ، وهم يذكرون أن عقبة بن عامر سأل رسول الله عن النجاة فقال : **أَسْكُ** عليك لسانك ، وليسمعك بيتك ، وابك على خطيئتك ^(١) . وفي هذه الكلمات نظام الأخلاق .

فحفظ اللسان أصل عظيم من أصول السلامة ، وقرار المرء في بيته أدب نفيس لا يتأدب به غير أحرار الرجال ، وهل كان المعطب والمهوان إلا في الضجر من أمان البيت ؟

إن عورات المرء تنكشف حين يخرج من بيته ، وماذا يلقي حين تضيق عليه رجبة البيت ؟ يلقي اللاغين والأمين من أكلة اللحوم ، لحوم الأعراض ، يلقي المتجرين من أهل الغواية والالتم والفسوق ، يلقي حطب جهنم من الأوباش الذين لا يعرفون كيف يقضون الوقت بالاستماع إلى موعظة حسنة أو الاطلاع على كتاب نفيس .

والناجحون في هذا الوجود هم الذين يعرفون كرامة البيوت . والصالحون هم الذين يجدون راحتهم في هجر بيوتهم ليعيشوا من فضلات السفهاء .

وفي الدنيا ناس لا يجدون القوت ، ولكنهم يسترون فاقهم بالقرار في ميوتهم ، وهؤلاء هم حزب الله ، وهم المصطفون الأبرار يوم ينصب الميزان .
وأبشع هوان في الدنيا هو الاعتماد على الناس ، وما مدّ مخلوق يده إلى صديق أو قريب إلا كان ذلك بداية الخذلان ، ولا استطاع المرء أن يعيش في حماية أصدقائه ، أو رعاية أقربائه ، الا وقد عرف أنه مخلوق ذليل ميهن .
فمن أين جاء للرجل الذي اسمه محمد أن يقول في وصية من استهداه : « وليسعك بيتك » ؟

تلك حكمة لا تخرج إلا من لسان رعاة الله واصطفاه .

أما وصيته بالبكاء على الخطيئة فأمرها معروف . ولا يصلح الرجل للخير إلا إن عرف كيف يبكي على خطاياہ .

إن الصوفية يخشون شر اللسان ، ويستأنسون بقصة معاذ بن جبل إذ قال : يا رسول الله ، أتؤاخذ بمسا نقول ؟ فقال الرسول : ثكلتك أمك يا ابن جبل ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم^(١) .
ونحن نعرف جيداً أخطار اللسان : فصاحبنا عيسى بن هشام تكدر عيشه وساءت سيرته ، لأنه ابتلى بعدو سفيه لا يتقى الله في الأعداء ولا الأصدقاء ، فأذاع عنه من الافك ما أذاع ليسقط مكانه في المجتمع ، وصديقنا الحارث بن ممام كان رجلاً يصلح لأعظم الشؤون ، ثم ابتلته المقادير بصديق ينفس عليه مكانته العلوية والأدبية فأخذ يلززه من حيث لا يحتسب ليسوء سمعته عند من يملكون منافع الدنيوية ، وأخروا العزيز هيان بن بيان

كان خليقاً بأن يشغل أعظم منصب في الدولة ، ثم شاء الحظ العاثر أن يكون له زميل ساقط الهمة والمروءة والشرف لا يعيش إلا بالتزلف إلى الكبراء ، ومن الكبراء من يصرم أن تسوء سمعة الرجال ليتفردوا بالسيطرة والجبروت وكذلك صح عندنا بعد التجارب الالامية أن السلامة لا تكون إلا لمن رحمه الله فكتب أن يعيش بلا أقرباء ولا أصدقاء ولا رفقاء .

والويل كل الويل لمن وثق بالأصدقاء وأمن غدر الزمان !

ويعتقد الصوفية أن الأعضاء كلها تذكر اللسان بواجبه وتقول : اتق الله فينا فانك إن استقممت استقمنا ، وإن اعوججت اعوججنا (١)

ويروون أن ابن مسعود كان على الصفايلِّي ويقول : يا لسان ، قل خيراً نقيم ، واسكت عن شر تسلم ، من قبل أن تندم .

فقيل له : يا أبا عبيد الرحمن ، أهذا شيء تقوله ؟ أو شيء سمعته ؟ فقال : لا ، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه (٢)

ويروون أن ابن عمر حدث أن رسول الله قال : من كف لسانه ستر الله عورته ، ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره (٣) وأن معاذ بن جبل قال : يا رسول الله أوصني ، فقال له الرسول : اعبد الله كأنك تراه ، وعدّ نفسك في الموتى ، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك من هذا كله ، وأشار بيده إلى لسانه (٤)

(١) الاحياء ج ٣ ص ١١٦

(٢) الاحياء ج ٣ ص ١١٧

وأن رسول الله قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت^(١)

وأن الحسن قال : ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه قال : رحم الله عبداً قال خيراً فغتم ، أو سكت فسلم^(٢)

وأن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل يدخلني الجنة ، فقال الرسول : أطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف ، وأنه عن المنكر ، فإن لم تستطع فكف لسانك إلا من خير^(٣)

وأن الرسول قال : الناس ثلاثة : غانم وسالم وشاجب ، فالغانم الذي يذكر الله تعالى ، والسالم الساكت ، والشاجب الذي يخوض في الباطل^(٤) .
ويؤكدون أن المنصور بن المعتز لم يتكلم بكلمة بعد عشاء الآخرة أربعين سنة

وأن الربيع بن خيثم ما تكلم بكلام الدنيا عشرين سنة ، وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاساً وقلماً ، فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء . قال أستاذنا الغزالي طيب الله ثراه :

« فان قلت : فهذا الفضل الكبير الصمت ما سييه ؟ فاعلم أن سييه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكنب والغيبة والنميمة والرياء والنفاق والفحش . والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل والخصومة والفضول والتعريف والزيادة والتقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات . فهذه آفات كثيرة وهي

سبابة الى اللسان لا تنقل عليه ، ولها حلاوة في القلب ، وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان ، والنخاض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه بما يجب ، ويمسكه ويكفه عما لا يجب ، فان ذلك من غوامض العلم ، ففي الخوض خطر ، وفي الصمت سلامة ، فلذلك عظمت فضيلته ، هذا مع ما فيه من جمع الهمة ، ودوام الوقاء ، والفراخ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة فقد قال تعالى : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ^(١) ،

ويمضي الغزالي فيقسم الكلام الى أربعة أقسام : قسم هو ضرر محض ، وقسم هو نفع محض ، وقسم فيه ضرر ومنفعة ، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة . أما الذي هو ضرر محض فتركه واجب ، وكذلك ما فيه منفعة لا تنفي بالضرر . وأما الكلام الذي لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول ، والاشتغال به تضيق زمان ، وهو عين الخسران ^(٢)

بقي القسم الرابع وهو معرض لأخطار الرياء والتصنع والغيبة وتركبة النفس ، ولا يسلم من آفاته إلا من وقف على دقائق الاخلاق

٨ — ويستتبع الصوفية أن يتكلم الرجل فيما لا يعنيه ، ويروون أن الرسول قال : أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة ، فدخل محمد بن سلام ، فقام اليه ناس من أصحاب الرسول وأخبروه بذلك وقالوا : أخبرنا بأوثق عمل في نفسك ترجوه ؟ فقال : إني لضعيف ، وإن أوثق ما أرجوه سلامة الصدر ، وترك ما لا يعني .

وَأَنْ أَبَا ذَرٍّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : أَلَا أَعْلَمُكَ بِعَمَلٍ خَفِيفٍ عَلَى
الْبَدَنِ ، ثَقِيلٍ فِي الْمِيزَانِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : هُوَ الصَّمْتُ ،
وَحَسَنُ الْخُلُقِ ، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِيكَ ^(١)

وَقَالَ بِجَاهِدٍ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : خَمْسٌ هُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدِّرَاهِمِ
الْمَوْقُوفَةِ : لَا تَكَلِّمْ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ فَانْهَ فَضْلٌ — أَيْ فَضُولٌ — وَلَا آمَنٌ
عَلَيْكَ الْوِزْرُ ، وَلَا تَكَلِّمْ فِيمَا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا ، فَانْه رَبُّكَ مَتَكَلِّمٌ فِي
أَمْرِ يَعْنِيهِ قَدْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعَنَّتْ ، وَلَا تَمَارِجِلِيَا وَلَا سَفِيهًا . فَإِنْ
الْحَلِيمُ يَفْقِيهِكَ ، وَالسَّفِيهَ يُؤْذِيكَ ، وَإِذَا ذَكَرَ أَخَاكَ إِذَا غَابَ عَنْكَ بِمَا تَحِبُّ أَنْ
يَذْكُرَكَ بِهِ ، وَأَعْفُهِ ، مَا تَحِبُّ أَنْ يَغْفِيكَ مِنْهُ ، وَعَامِلُ أَخَاكَ بِمَا تَحِبُّ أَنْ
يَعَامَلَكَ بِهِ . وَاعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُجَازَى بِالْإِحْسَانِ مَا أَخُوذُ بِالْإِجْتِرَامِ ^(٢)
وَقَالَ مُورِقُ الْحَجَلِيِّ : أَمَرْنَا فِي طَلَبِهِ مِنْذُ عَشْرِينَ سَنَةً لَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ،
وَلَسْتُ بِتَارِكِ طَلَبِهِ . قَالُوا وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : السَّكُوتُ عَمَّا لَا يَعْنِيكَ .

وَقَدْ شَرَحَ الْغَزَالِيُّ حُدُودَ هَذِهِ الْآفَةِ فَقَالَ : حَدُّ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ
أَنْ تَكَلِّمْ بِكُلِّ مَا لَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَمْ تَأْتِمْ ، وَلَمْ تَسْتَضَرْ بِهِ فِي حَالٍ أَوْ مَالٍ .
مِثَالُهُ أَنْ تَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ فَتَذْكُرْ لَهُمْ أَصْفَارَكَ وَمَا رَأَيْتَ فِيهَا مِنْ جِبَالٍ وَأَنْهَارٍ ،
وَمَا وَقَعَ لَكَ مِنَ الْوَقَائِعِ ، وَمَا اسْتَحْسَنْتَهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَالثِّيَابِ ، وَمَا تَعَجَّبْتَ
مِنْهُ مِنْ مَشَائِخِ الْبِلَادِ وَوَقَائِعِهِمْ ، فَهَذِهِ أُمُورٌ لَوْ سَكَتَ عَنْهَا لَمْ تَأْتِمْ وَلَمْ تَسْتَضَرْ
بِالسَّكُوتِ .

وَمَنْ جَلَّتْهَا أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَكَ عَمَّا لَا يَعْنِيكَ ، فَأَنْتَ بِالسُّؤَالِ مُضِيعٌ وَقَدْ

وقد أُلجأت صاحبك أيضا بالجواب الى التضييع ، هذا إذا كان الامر ممسكاً لا يتطرق بالسؤال عنه آفة . وأكثر الأسئلة فيها آفات . فانك تسأل غيرك عن عبادته مثلاً فتقول له : هل أنت صائم ؟ فان قال نعم ، كان مظهرأ لعبادته فيدخل عليه الرياء ، وإن لم يدخل الرياء عليه سقطت عبادته من ديوان السر . وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات ، وإن قال : لا ، كان كاذباً ، وإن سكت كان مستحقراً لك وتأذيت به ، وإن احتال لمداغة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه ، فقد عرضته بالسؤال : إما للرياء أو للكذب أو للاستحغار . أوللتعب في حيلة الدفع . وكذلك سؤالك عن سائر عباداته وعن المعاصي . وعن كل ما يخفيه ويستحي منه ، وكذلك سؤالك عما حدث به غيرك . وكأن ترى إنساناً في الطريق فتقول : من أين ؟ فربما يمنعه مانع من ذكره . فان ذكره تأذى به واستحيا ، وإن لم يصدق وقع في الكذب وكنت أنت السبب (١) .

وهذه الشواهد تمثل أشياء من صور المجتمع لعهد الغزالي ، ولو عاشروا في عصرنا لاضاف أشياء ، فن الناس من يدخل بيتك فيسألك عن كل ما تقع عليه عيناه : يسأل عن تكاليف الآثاث ، وعدد الحجرات والغرفات . وقد يسأل عن البيت متى بنيته ، وكيف أقامته ، وربما سأل عن الجيران وجيران الجيران ، وقد يسألك عن أطفالك وعن أسنانهم ومدارسهم وما تنتظر لهم في المستقبل القريب أو البعيد ، وهو لا يسكت عن حالك في وظيفتك . . . ويزي من حقه أن يعرف مكاسبك ومغاملك ، وقد يرى من حقه أيضاً أن .

يعرف تكاليف أثوابك ، وأن يبدى ملاحظته السديدة على هندامك !
واللغو والفضول من أظهر شمائل الناس في هذه الأيام ، ولا بد من
صوفي جديد يضع للمجتمع الحاضر قواعد يتبناها إليها الناس . إن كانوا
صالحين للتأدب بأدب الرجال .

وأغرب ما تراه العيون غرام بعض الصحفيين بالبحث عن مذاهب
الناس ومسالكتهم في الحياة ، وقد يطيب لهم أن يسألوك عن كل شيء ،
كأن من حق الجمهور أن يعرف ما تأكل وما تشرب وما تلبس . وتلك
شبهات سخيفة يعيش منها الفارغون والبطالون

والصوفي يكره لنفسه وللمريديه أن يفعلوا في شيء من ذلك ، والأدب
الحق أن لا تدخل في شؤون معارفك وأصدقائك ، بل الأدب كل الأدب
أن تجهل من أمورهم كل شيء .

والرجل المهذب هو الذي يدخل بيوت الناس وعينه عمية ، وأذنه
جماة ، فلا يرى ولا يسمع ، ثم يخرج وهو سليم القلب من أوصار
الانتقاد والاعتراض .

٩ — والصوفية يكرهون لمريديهم أن يفعلوا في آفة المراء والجدال ،
ويستأنسون بقول الرسول : من ترك المراء وهو محق بني له بيت في
أعلا الجنة ، ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربح الجنة (١)
فترك المراء من المحق أعلا منزلة لأن المحق يجد عسراً وصعوبة في ترك
الجدال ، ومن أجل ذلك كان انصرافه عن المجادلة أدل على قوة نفسه ، وشدة

(١) الاحياء ج ٢ ص ١١٩ والربض في الأصل هو الخطيرة وتكون بالأرض

الامتلاك لهواه

ويستأنسون أيضا بقول الرسول : إن أول ما عهد إلى ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال ^(١)

والرسول يرى الجدال من أسباب انحلال الشعوب ويقول : ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدال ^(٢)

وشواهد الأحوال تؤيد هذه النظرة النبوية ، فالأمم التي تكثر فيها التخصصات والمجادلات هي الأمم المعرضة للانحلال ، وأقوى الأمم اليوم هي الأمة الانجليزية وهي أقل الأمم غراماً بالمجادلات الصحفية والبرلمانية ، وستظل قوية إلى أن يتلبها الله بجماعة من الصحفيين الطائشين الذين يقتلون بالجدل والمهارة أصول الهية والحب من قلوب الناس

والسر في قبح الجدال يرجع إلى ما فيه من شهوة الاستعلاء ، ومن هنا كان خطره على الصداقات والمودات ، ولا يمكن أن تصح بينك وبين رجل مودة إذا ظننت أنك أفضل منه أو ظن أنه أفضل منك وكان سفيان يقول : صاف من شئت ، ثم أغضبه بالمرء ، فليرمينك بداهية تمنعك العيش ^(٣) .

وهذا كلام يعرف صدقه من ابتلاهم الله بمجادلة الناس .

وقد شرح الغزالي حقيقة المرء فقال :

« حد المرء هو كل اعتراض على كلام الغير ياظهار خلل فيه : إما في اللفظ ، وإما في المعنى ، وإما في قصد المتكلم . وترك المرء بترك الإنكار

والاعتراض . فكل كلام سمعته فإن كان حقاً فصدق . وإن كان باطلاً أو كذباً ولم يكن متعلقاً بأمور الدين فاسكت عنه . والظن في كلام الغير تارة يكون في لفظه باظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة ، أو من جهة العربية ، أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير ، وذلك يكون من قصور المعرفة ، وتارة يكون بطفيان اللسان ، وكيفما كان فلا وجه لاظهار خلله . وأما في المعنى فكأن يقول : ليس كما تقول وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا . وأما في قصده فثل أن يقول : هذا الكلام حق ، ولكن ليس قصدك منه الحق ، وإنما أنت فيه صاحب غرض وهذا الجنس إن جرى في مسألة عليية فربما خص باسم الجدل ، وهو أيضاً مذموم ، بل الواجب السكوت ، أو السؤال في معرض الاستفادة لاعلى وجه العناد... وأما المجادلة فبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته الى القصور والجهل^(١) ،

ومعنى هذا أن من أدب المريد أن يترك الاعتراض على الناس تركاً كلياً ، ومعناه أيضاً أن من سوء السلوك أن يتحدث عن خطب الخطباء ، ورسائل الكتاب ، وقصائد الشعراء ، وآثار المؤلفين ، فلا يصح أغلاطهم ، ولا ننبه على الضعيف من أساليبهم ، والمبتذل من معانيهم ، لأن الباعث على ذلك هو الترفع باظهار العلم والفضل ، والهجم على الغير باظهار الجهل والنقص ، وهما شہوتان باطنتان للنفس

وقد هدتنا التجارب الى صدق هذه النظرة الصوفية ، فكل ما نجتزعه

باسم النقد الأدبي هو ضلال في ضلال، وهو يخلق من العداوات والحزازات ما نعجز عن دفعه في أكثر الأحيان

وقد نهجم على ناس فنصحح أغلاطهم علانية في الجرائد والمجلات ،
وتكون الحجة أننا نخدم الحياة العلمية والأدبية ، وفي هذا ظل من الحق ،
ولكن من نهجم عليهم يؤذون أنفسهم ويسودون صحافتهم بالظن فينا
وتشويه سمعتنا عند من نعرف ومن لا نعرف ، وقد يكون فيمن نصحح
أغلاطهم ناس صغار يستيحيون خلق المآثم والعيوب ، وإشاعة الأقاويل
والأراجيف .

وفيمن ابتلام الله بالصراحة في النقد الأدبي رجل خدم الحياة الأدبية
نحو عشرين سنة فلم يخرج من ذلك الكفاح العنيف إلا بمخام باطلة هي
ما رماه به أدعياء العلم والأدب من أدناس الزور والبهتان

أستغفر العقل ، فقهم من يظفر من ذلك الكفاح بمحصول نفيس : هو
اليأس من أدب الناس ، والثقة المتينة بعدل الله . وحسن الظن بالله هو
أساس التصوف ، وهو لا يتم إلا إن اقترن بسوء الظن بالناس

وإذا كان الصوفية يكرهون لمريسيهم أن يجادلوا الناس ، فهناك رجال
يكرهون للصوفية أن يعترفوا بوجود الناس ، وسيطول ندمهم على ما صنعت
أيديهم حين أقاموا الموازين لمؤلفات ودواوين لا يصلح أهلها لشيء ، وإن
كان الله تلعف فأباحهم الاستمتاع بنعمة الشمس والهواء

وأى منظر أقبح من منظر مخلوق ترفع اسمه بقلبك فيكون جزاؤك أن
يأكل لحك في لاندية والمجتمعات ؟

وأى ندم أوجع من ندم رجل يخلق بقلبه منازل أدبية لبعض المخلوقات ،
ثم تعتمد تلك المخلوقات على ما غنمت بفضلها من الشهرة فتؤذيه أبلغ إيذاء
باسم الاتصاف للحق والغيرة على ما سموه الأدب الرفيع ؟
وما قيمة الحياة الأدبية والعلمية إذا خرجنا من خدمتها مجرحين بأظافر
الأوباش ؟

ولكن لعل لله حكمة فيما يتبلى به العلماء من تصحيح أغلاط الجاهل .
تباركت يا ربى وتعاليت ، فلك الفضل فى كل حال ، وكنت أحكم
الحاكمين فى خلق البشر والسمامة والقبح ، فلك أصول قام على أساسها
الوجود ، ولو رحمت من يرجو رضاك من شر خلقك لكان نصيبهم الضياع
فيها أيها المريد ، جادل من شئت ، وناضل من شئت ، على شرط أن
تكون لك نية حسنة فى الجدل والنضال .

ولا يضيرك بعد ذلك أن يأكل لحك السفهاء ، فأنت فى وجود لا يسلم
فيه من أذى الناس إلا الخاملون والضعفاء ، وهل سلم الأنبياء والمرسلون
من أذى الناس حتى تطلب السلامة من أذى الناس ؟

١٠ — ولكن تذكر أيها المريد مهما كان حالك وشأنك ما حدث ابن
قتيبة إذ قال : مررتى بشربى عبد الله فقال : ما يجلسك ههنا ؟ فقلت : خصومة
بينى وبين ابن عم لى فقال : إن لا يلك عندى يدأ ، وإنى أريد أن أجزيك
بها ، وإنى والله ما رأيت شيئاً أذهب للدين ، ولا أنقص للبرومة ، ولا أضيع
للذة ، ولا أشغل للقب من الخصومة . قال : فقلت : لأنصرف فقال لى
خصمى : مالك ؟ قلت : لا أخاصمك ! فقال : إنك عرفت أن الحق لى !

قلت : لا ، ولكنى أكرم نفسي عن هذا (١)

والصوفية لا ينكرون أن يخاصم الرجل في سبيل حقوه ، ولكنهم ينكرون اللدد في الخصومة ، لما في اللدد من التسلط والابتداء ولا سيما إذا امتزج اللدد بكلمات لا يحتاج إليها في تأييد الحجة وإظهار الحق ، فأما المظلوم الذي ينصر حجه بطريق الشرع من غير لدد ولا زيادة لجأج على قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإبذاء ففعله ليس بحرام . ولكن الأولى تركه ما وجد إلى الترك سبيلا ، فإن ضبط اللسان في الخصومة على قدر الاعتدال متعذر ، والخصومة توغر الصدر وتبيح الغضب . وإذا هاج الغضب ثسي المتنازع فيه وبقي الحقد بين المتخاصمين حتى يفرح كل واحد بمسامة صاحبه ويمحزن بمسرته ، ويطلق اللسان في عرضه ، فن بدأ بالخصومة فقد تعرض لهذه المحنورات (١) .

والحق أن هذا الجانب من الأدب دقيق ، فالخصومة في سبيل الحقوق واجبة ، ولكنها تجر أحيانا إلى ضيم وهوان . والوقوف أمام المحاكم ينقض من أقدار الرجال ، وما ينبغي أن يعرف الرجل أبواب المحاكم إلا حين تضيق أمامه جميع المسالك . والذي يقف للدفاع عن حقه أمام المحكمة قد تسوقه الظروف إلى التزيد ، والتزيد قبيح ، وقد يتهى إلى رمى الخصم بعبارات أو إشارات لا تصلح للصدور من رجل كريم . ومن هنا كره الصالحون أن يكون الرجل فصيح اللسان أمام القضاة . لأن فصاحة اللسان قد تحق الباطل في بعض الأحيان .

١١ — والصوفية يكرهون للبريد أن يتعبر في الكلام بالتشويق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيات والمقدمات وما جرت به عادة المتفاسحين المدّعين للخطابة^(١) ويذكرون أن عمر بن سعد بن أبي وقاص جاء إلى أبيه سعد يسأله حاجة ، فتكلم بين يدي حاجته بكلام فقال له سعد : ما كنت من حاجتك بأبعد منك اليوم ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام بألستهم كما يتخلل البقر الكلال بألستها^(٢) .

ولا يدخل في هذا تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب ، فإن الغرض من الخطابة تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ، ولرشاقة اللفظ تأثير في ذلك ، فأما المحاورات التي تجري لقضاء المصالح فلا ينبغي أن يقع فيها أيّ تكلف .

ومعنى هذا أن الصوفية يرون التفصح من غير موجب يناقئ أدب الرجل المهذب .

١٢ — والصوفية يكرهون لمريدتهم أن تقع ألستهم في الفحش ، والفحش هو كلام غليظ ، بجانب سلامة الذوق ، وقد نهى الرسول عن أن تُسبّ قُتلى بدر من المشركين فقال : لا تسبوا هؤلاء ، فإنه لا يخلص إليهم شيء مما يقولون ، وتؤذون الأحياء ، ألا إن البذاء لوم^(٣) وقال : إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصيّاغ في الأسواق .

وقال إبراهيم بن ميسرة : يؤتى بالفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة

(١) الاحياء ج ٣ ص ١٦٦ (٢) الاحياء ج ٣ ص ١٢٧

كَلْب أَوْ فِي جَوْفِ كَلْب^(١).

ويكره الصوفية أن يتكلم الرجل عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة ، وأكثر ذلك يجرى في ألفاظ الواقع وما يتعلق به ، فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه ، وأهل الصلاح يتحاشون عنها ، بل يكونون ويدلون عليها بالرموز فيذكرون ما يقاربها ويتعلق بها ... وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويُستعمل أكثرها في الشتم والتعير ، وهذه العبارات متفاوتة في الفحش وبعضها أخش من بعض ، وربما اختلف ذلك بعادة البلاد ... والباحث على الفحش إما قصد الإيذاء ، وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ، ومن عادتهم السب^(٢) ، والغزالي بهذه العبارة متنبه إلى تلون الألفاظ بألوان الأقاليم : فما يستقبح هنا قد لا يستقبح هناك ، والمعمول عليه هو البعد عن مخاطبة الناس بما لا يحبون .

وبسبب هذا التحرز أولع العرب بالتأليف في الكنايات ليرشدوا الجمهور إلى مواقع الخشونة في التعابير وينبهوه إلى المقبول من الألفاظ في مختلف الأحوال .

١٣ — ويكره الصوفية أن تجرى الالسة بكلمات اللعن ، واللعن عبارة عن الطرد والابعاد من الله تعالى ، وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله عز وجل ، وهو الكفر والظلم ، بأن يقول : لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين . ولكن في لعن أوصاف المبتدعة خطر ، لأن معرفة

البدعة غامضة ، ولم يرد فيه لفظ مآثور . والتفصيل فيه أن كل شخص ثبتت لعنته شرعاً تجاوز لعنته ، كقولك : فرعون لعنه الله ، وأبو جهل لعنه الله ، لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعُرف ذلك شرعاً . أما شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله ، وهو يهودي مثلاً ، فهذا فيه خطر ، فإنه ربما يسلم فيموت مقرباً عند الله ، فكيف يحكم بكونه ملعوناً^(١) .

وقتل الغزالي أن نعيمان شرب الخمر فُحْدَ مرات في مجلس رسول الله ، فقال بعض الصحابة : لعنه الله ، ما أكثر ما يؤتى به ! فقال الرسول : لا تكن عوناً للشيطان على أخيك .

قال الغزالي : وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه خير جائز

ثم قال : فإن قيل : هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر به ؟ قلنا : هذا لم يثبت أصلاً . فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت . فضلاً عن اللعنة ، لأنه لا يجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق . ولا يجوز أن يُرمى مسلم بفسق وكفر من غير تحقيق^(٢) .

ونص الغزالي على اسم يزيد له دلالة اجتماعية ، فهو يصور بعض عيوب المجتمع في القرن الخامس ، ولعلها من عيوبه إلى اليوم ، فقد كان وقوع الناس في أعراض الخلفاء والملوك والوزراء من العيوب الشائعة في الممالك الإسلامية ، وإليها يرجع أكبر الأسباب في زعزعة الأمن والثقة بين الناس ، والخصومة بين الأمويين والعلويين لها دخل في ذلك ، وقد نهى الصالحون

(١) الاحياء ج ٣ ص ١٢٩

(٢) الاحياء ج ٣ ص ١٩٣٠

عن مضغ حوادث التاريخ ، ولا سيما حين ينتهى ذلك إلى النزاع والشقاق وهذه الآفة على ما فيها من بشاعة كان لها فضل على الأدب يراه من اطلع على كتاب « المدايح النبوية في الأدب العربي » فقد بينا هناك كيف آتى الكميّت بالأعاجيب وهو يهجو الأمويين ، وكيف برع دعبيل وهو يهجو العباسيين . ولكن ذلك المجهوم على ما فيه من روعة فنية وأدبية لا يليق بالمريد ، لأن هذه الخصومات أصبحت في ذمة التاريخ ، والاقبال عليها قد يولد في النفس أحقاداً جديدة يشقى بها الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون .

وقد بدأ الشيعة يتأثرون بمذهب أهل السنة في التغافل عن سيئات الماضي . وفي رجال الشيعة لهذا العهد من يروض تلاميذه على دراسة التاريخ دراسة عليية لا مذهبية ، وسيأتي يوم قريب جداً يتأدب فيه المسلمون جميعاً بأدب الصوفية الذين يستنكرون تكفير مسلم أو تفسيره بلا بينة ولا برهان .

والتسامح أساس الحب ، ولا يعطف المسلمون بعضهم على بعض إلا إذا اقتربوا في فهم الأشياء ، وتناسوا ما في التاريخ من ضغائن وظلمات^(١) .

(١) يحسن من باب الاستقصاء أن نذكر أن رأى النزالي في التهمي عن لمن يزيد خلق لأهل السنة تهمة م منها أبرياء وهي التشيع ليزيد ، وقد عرض الإمامي لنفي هذه التهمة في كتاب الروض الباسم — ج ٢ ص ٤٠ — ٤٤ فبرأ النزالي من القول بتصويب يزيد في قتل الحسين وبين أن النزالي لم يخص يزيد بحرم المن فهو منهج في كل فاسق وكافر كما رواه عنه النووي في الأذكار .

ثم ساق الإمامي شواهد صريحة من كتب أهل السنة في التوجع لصرع الحسين وهزل عن صحيح البخاري أن ابن عمر سأله رجل في دم البوضة ، فقال : ممن أنت ؟ قال : من العراق فقال : انظروا إلى هذا يسألني عن دم البوضة وقد قتلوا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ! وكان ابن حزم قد اتهم بالتصيب لبي أمية ، فنفى ذلك الإمامي وأورد تصويبا من كلام ابن حزم تشهد بسخطه على سيرة يزيد (انظر الروض الباسم ج ٢ ص ٣٦ ، ٣٧) .

١٤ — والأصوفية ييغضون الإفراط في المزاح والمداومة عليه ، لأن ذلك يورث الضحك ، وكثرة الضحك تيمت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال وتسقط المهابة والوقار^(١).

وقال يوسف بن أسباط : أقام الحسن ثلاثين سنة لم يضحك ، وقيل أقام عطاء السلي أربعين سنة لم يضحك . ونظر وهيب بن الورد إلى قوم يضحكون في عيد فطر فقال : إن كان هؤلاء قد عُفِرَ لهم فما هذا فعل الشاكرين ، وإن كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين^(٢).

وقال عمر بن عبد العزيز : اتقوا الله وإياكم والمزاح فإنه يورث الضغينة . ويهجر إلى القبيح ، تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به ، فإن ثقل عليكم فحديث حسن من أحاديث الرجال .

وقيل : لكل شيء بذر ، وبذر العداوة المزاح .

قال الغزالي فإن قلت : فقد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكيف يُسَنَّى عنه ؟ فأقول : إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذي قلباً ولا تُفِرط فيه ، وتقتصر فيه أحياناً على الدور ، فلا حرج عليك فيه . ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة فيؤاظب عليه ويُفِرط فيه ثم يتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كمن يدور بهاره مع الزوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأن الرسول أذن لعائشة في النظر

(١) ص ١٣٢

(٢) رويت هذه الكلمات في زهر الآداب منسوبة إلى الحسن البصري

إلى رقص الزوج في يوم عيد ، وهو خطأ ، إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالاصرار ، ومن المباحات ما يصير صغيرة بالاصرار^(١).

ولا ريب في أن المزاح فيه أحياناً مطايات تشرح الصدور ، ولكن المهم هو أن لا يقع في المزاح ما يؤذى الرفيق والصديق والجليس ، فمن الناس من يأمن جانبك فيما زحك بما لا تحب ، وأمثال هؤلاء قد حرّمهم الله نعمة الخلق الكريم ، وصحبهم بلاء ، وأسوأ الناس حظاً في دنياه من ابتلى برفاق محرومين من نعمة الذوق لا يرعون حرمة المجلس ولا حق الجليس .

والمزاح في الأصل فيض من جذل النفس ، وقد يجب في بعض الأحيان ، ولكن الحيلة فيه قد تصعب ، وسياسة النفس عند الانشراح لا يقدر عليها إلا الأقلون ، فمن واجب من يهّمه أمر نفسه أن يترك المزاح جملة واحدة إلا إن صادف من يدركون قيمة المطايات ، وهم في هذا الزمن أقل من القليل .

يضاف إلى هذا أن الناس لا يدركون النكتة بطعم واحد ، فما يضحك له هذا قد يفضّض منه ذاك ، وفي بني آدم مخلوقات لها أذواق غلاظ ، والحرب من صجة هؤلاء واجب مفروض على الرجل الحصيف .

وقد أثر عن كبار الرجال كثير من المزاح والمطايات ، ولكن هؤلاء الرجال الكبار كانوا يعرفون كيف يمازحون ويطايون ، وكان جلساؤهم في الأغلب من أهل الفطنة والذوق ، فما جاز لهم لا يجوز لك ، فقد تكون ممن ابتلاهم الله بأن يعيشوا في عصر محروم من نعمة الفطنة والذوق .

وما أحب أن أزيد ، وفاك الله من أهل زمانك وحماك !

١٥ — وهناك آفة أشنع من المراح وهى السخرية والاستهزاء . وذلك محرم لما فيه من الإيذاء . قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكنَّ خيراً من ، ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يُضحك منه ، وقد يكون ذلك بالمحاكاة فى الفعل والقول ، وقد يكون بالإشارة والإيحاء . . . وهذا إنما يحرم فى حق من يتأذى به ، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يُسخر به كانت السخرية فى حقه من جملة المرح^(١).

١٦ — والصوفية يهونون عن الوعد الكاذب ، ولا نرى موجباً لشرح هذه الآفة فقد فشلت فى هذا الزمان حتى صارت من قواعد السلوك . والله المستعان على أهل هذا الزمان !

١٧ — ويكره الصوفية لمريديهم أن يكذبوا فى القول واليمين ، وهو من قبائح الذنوب ، وفواحش العيوب^(٢) ، فقد قال الحسن : كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية ، والقول والعمل ، والمدخل والمخرج . وقال رسول الله : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ، المنان بعطيته ، والمتفق سلعته بالخلف الفاجر ، والمسبل لإزاره . وقال : ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكته فى قلبه الى يوم القيامة . وقال :

(١) الاحياء ج ٣ ص ١٣٥

(٢) عبارة الغزالي فى الاحياء ج ٣ ص ١٣٧

ثلاثة يحبهم الله ، رجل كان في قبة فصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه ، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن ، ورجل كان معه قوم في سفر أو سريرة (١) فأطالوا السرى حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض فنزلوا فتحنى يصلى حتى يوقظ أصحابه للرحيل . وثلاثة يشنأهم الله : التاجر أو البائع الخلاف والفقير المحتاج (٢) والبخيل المتان والصوفية يرون الكذب أقبح من الزنا ويستأنسون بما روى عن عبد الله بن جراد قال : سألت رسول الله فقلت : يا رسول الله ، هل يزنى المؤمن ؟ قال : قد يكون ذلك . قلت : يا نبي الله ، هل يكذب المؤمن ؟ قال : لا . ثم أتبعها صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى « إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » .

وسمِع رسول الله يقول في دعائه : « اللهم طهر قلبي من النفاق ، وفرجى من الزنا ، ولسانى من الكذب »
فجعل الكذب في بشاعة الزنا والنفاق

وقال صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعابد مستكبر .
وقال : لو أفاء الله على عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا ... وقام رسول الله وكان متكئا فقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشرak بالله وحقوق الوالدين . ثم قعد وقال : ألا وقول الزور .

(١) السرية على وزن فيلة التلطفة من الجيوش تسرى خفية

(٢) لئلا الصواب « المختال »

وقال : إن العبد ليكذب الكذبة فيباعد عنه الملك مسيرة ميل من تن
ما جاء به .

وقال : تقبلوا الى بست أقبل لكم بالجنة . قالوا : وما هن ؟ قال : إذا
حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا وعد فلا يخلف ، وإذا اتّمن فلا يمن ،
وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم ، وكفوا أيديكم .
وقال : كل خضلة يُطبع أو يطوى عليها المسلم إلا الخيانة والكذب .
ومن أبلغ ما قيل في تقييح الكذب قول ابن السماك : ما أراى أوجر
على ترك الكذب لأنى إنما أدعه أفة .

وهنا تظهر سماحة التصوف ، فالصوفي يكره الكذب لأنه ينافى شرف
النفس ، وهم مع ذلك فطنوا إلى ما فى الكذب من الإضرار بالناس ، فنصوا
على : أن الكذب ليس حراماً لعينه ، بل لما فيه من الضرر على المخاطب
أو على غيره ، (١) .

وقد تكلم الصوفية على ألوان من الأكاذيب ، وسكتوا عن أشياء
لم تعرفها المصور الماضية إلا قليلا ، سكتوا عن الأكاذيب التى يعرفها
« المهذبون » من أهل هذا الجيل ، وعن الأخبار التى يخترعونها اختراعاً أثمياً
ليغضوا من أقدار الرجال ، وهم فى هذا يعتمدون على الغفلة الفاشية بين الناس ،
فأكثر خلق الله يصدقون كل ما يسمعون ، والخط من قيمة الرجل باختراع
الأكاذيب أمرٌ سهل ، لأنه يقوم على انعدام الضمير ، والضمير عند أكثر
من تعرف لفظ بلا مدلول

(١) عبارة الغزالي فى الاحياء ج ٣ ص ١٣٩

والكذب لا يقف ضرره على المكنوب عليه ، بل ضرره بالكذب أقبح وأشنع ، لأنه يمحى شخصيته الخلقية . ويقفه أمام نفسه موقف الدليل المبين ، وأوقع الناس لا يستطيع الفرار من رؤية الأشياء على ما هي عليه ، فالكذب يعرف جيداً أنه كاذب ، وهذه المعرفة تؤذيه أشد الإيذاء ، لأنها تقتل ثقته بشرف النفس ، وإذا انعدمت ثقة مخلوق بشرف نفسه فصوره إلى الانحلال .

والصدق ينفع الناس ، ولكن فضله على الصادق أعظم وأجزل ، لأنه يقدم إلى صاحبه ذخائر من الثقة والأمانة والشرف ، وثقة المراء بقدرته على كرم الحاصل تسوقه إلى ميادين المجد ، وترفع رأسه في السر والعلاية ، وتؤهله للبنازل الكريمة بين الرجال .

وأكثر من درسوا الأخلاق يتوهمون أنها ترجع إلى غايات نفعية هي الصلاحية للحياة السعيدة بين الناس . ولو تأملوا لعرفوا أن للأخلاق منفعة نفسية ، فهي ترسل الأشعة الكريمة على آفاق النفس ، وتحيط القلب الطيب بأرواح الفرائس .

ولا يعرف صدق هذه العبارة إلا من راض نفسه على التخلق بأخلاق الحكماء . وما في الأخلاق الصوالح من صعوبة وعُسْر هو أساس ما فيها من نشوة روحية ، لأنها تصورنا أمام أنفسنا بصورة القادرين المسيطرين على زيف الأهواء والميول .

١٧ — والصوفية يرون الكذب مما يُطلب في بعض الأحوال ، كأن يتوقف عليه الصلح بين الناس ، وكان يكون وسيلة لتغطية الضغائن والحقود .

ومعنى هذا أن الخلق يحسن أو يقبح تبعاً لما يسوق من المغائم، أو يجر من المفاسد .

والذى يدل على استثناء بعض ضروب الكذب ما روى عن أم كلثوم قالت : ما سمعت رسول الله يرخص فى شيء من الكذب إلا فى ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل يقول القول فى الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها .

قال الغزالي : فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء ، وفى معناها ما عداها إذا ارتبط به غرض مقصود صحيح ، له أو لغيره ، أما ماله فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره ، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك فيقول ما زينت وما سرت ... وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذى يؤخذ ظلماً ، وعرضه بلسانه وإن كان كاذباً ، وإن كان عرض غيره فبأن يسأل عن سر أخيه فله أن ينكره ، وأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بالنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به (١) .

والمهم من كل ذلك هو النص على أن الصوفية يبخسون الكذب أشد البخس حين يكون فيه إضرار وإيذاء ، ويتسامحون فيه حين يكون أقرب إلى الخير من الصدق

١٨ — ننقل الى رأى الصوفية فى الغيبة . قال الغزالي : « والنظر فيها

طويل » .

والواقع أن الصوفية جميعا تكلموا على مآثم الاغتياب، وكان في النية أن نقد فصلاً للكلام على هذه الآفة الخبيثة التي يرجع اليها أكثر أسباب الفساد بين الناس، وهي في حقيقة الأمر أظلم المهلكات، وهي سلاح الضعفاء والعاجزين والأوغاد، وما سهلت الغيبة على لسان مخلوق إلا كان ذلك شاهداً على ترديه في بؤرة الانحطاط (١)

والله عز شأنه ذم الغيبة في كتابه العزيز وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة فقال: «ولا يغيب بعضكم بعضاً، أوجب أحكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه»، وقال عليه السلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال: لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تتاجشوا (٢) ولا تدابروا، ولا يغيب بعضكم بعضاً، وكونوا عباد الله إخواناً. وقال: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. وقال: مررت ليلة أسرى بي على أقوام يغمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفتابون الناس ويقعون في أعراضهم.

وقال البراء: خطبنا رسول الله حتى أسمع العواتق (٣) في يوتهن فقال:

«يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا

(١) لم تخلق أفعال السم إلا لتوجه إلى هنا الصنف الوضيع من المخلوقات

(٢) التناجس هو أن تستام السلطة بأزيد من ثمنها ليراك الآخر فيقع فيها، والتهوى عن النجس والتناجس يهبط بأن المناورات التجارية مرض قديم عرفه الناس قبل عهد الرسول.

(٣) العواتق جمع عاتق وهي الغابة أول ما أدركت

عوراتهم ، فانه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف يته .»

وقيل أوحى الى موسى عليه السلام : من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة ، ومن مات مصرأً عليها فهو أول من يدخل النار .

وقال أنس : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه^(١) فقال : إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل ، وأرأى الربا عرض الرجل المسلم .

ولما رجم رسول الله ماعزاً في الزنا قال رجل لصاحبه : هذا أقعص كما يقعص الكلب ! فرّ صلى الله عليه وسلم وهما معه بجيفة فقال : إنهما منها ! فقالا : يا رسول الله ، نهش جيفة ! فقال : ما أصبتما من أخيكما أتت من هذه وقال الحسن : والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكلة في الجسد^(٢) .

وقال بعضهم : أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ، ولا في الصلاة ، ولكن في الكف عن أعراض الناس .

وسمع على بن الحسين رجلاً يغتاب آخر فقال له : إياك والغيبة فانها لإدام كلاب الناس .

ولما أطلنا نقل هذه النصوص لفرضين : الأول دلالتها على اهتمام

(١) المراد من تعظيم شأن الربا تعظيم خطره وأذاه .

(٢) الأكلة بالضم والكسر وبوزن تبة هي الحكة ، وهي مرض وييل يفرغ الأجساد ، والأكلة هي الغيبة مجازاً .

الصوفية بتقبيح الاغتياب ، والثاني ما فيها من الصور الادبية ، فهي جميعاً من الكلام النفيس . وإنا لندرج أن ينفع بها أحد القارئین فتكون نعمة من الله على هذا الكتاب .

١٩ — والغية هي أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه ، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو في نسبه أو في خلقه ، أو في فعله ، أو في قوله ، أو في دينه ، أو في دنياه ، حتى في ثوبه وداره ودابته^(١)

وهي لا تقتصر على اللسان ، بل يتحقق أذاها بالتعريض والاشارة والايماء والغمز والهمز والكتابة والحركة ، وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغية وهو حرام .

والاغتياب بالكتابة هو في عصرنا أشنع أنواع الاغتياب ، لأنه ينشر في الكتب والجرائد والمجلات فيطير من أرض الى أرض

ومن الغية أن تقول (بعض من مر بنا اليوم ، أو بعض من رأيناه) إذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معيناً ، فإذا لم يفهم عينه حاز ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كره من إنسان شيئاً قال : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا^(٢)

والتصديق بالغية غيبة ، بل الساكت شريك المغتاب ، قال صلى الله عليه وسلم : المستمع أحد المغتابين^(٣)

ولا يخرج المستمع من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه ، أو بقلبه إن خاف ، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه إثم الغيبة .

وإن قال بلسانه اسكت وهو مشته لذلك بقلبه فذلك ففاق ، ولا يخرج من
الاثم ما لم يكرهه بقلبه^(١)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أذلت عنده مؤمن فلم ينصره
وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رموس الخلائق
وقال : من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن
عرضه يوم القيامة .

وقال أيضا : من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن
يعتقه من النار

وقد عرض الغزالي أسباباً للغيبة تدل على بصره بأخلاق الناس ، وأنا
أرجع أسباب الغيبة الى سبب واحد هو شعور المقتاب بالانحطاط ، فهو يريد
أن يحيط من أقدار الناس ليصبح من المألوف أن الناس جميعا منحطون
فيقتساوى الفاضل بالمفضول .

والجهلاء يولعون باغتيال العلماء ليوهموا أنفسهم ويوهموا الجمهور أن
العلم مزية صغيرة ، وأن المزاياكلها فيما يدعيه الجاهلون من مائة الأخلاق .
ومن هنا لم تسلم أعراض العلماء من ألسنة السفهاء ، فكل ذى نعمة محسود ،
وما ظفر رجل بمنزلة عليية أو أدبية أو اجتماعية إلا ضاقت به صدور
الجهلاء والمهازيل والمتخلفين .

وسينقضى الدهر قبل أن تصح أخلاق الناس فيثق أهل الفضل بأنهم في
أمان من تقول المتقولين ، وإرجاف المرجفين ، ومكايد المنحطين .

ومن الصور التي لا تزال حية من عهد الغزالي إلى اليوم صورة الرفاق الذين لا تطيب مجالسهم إلا بأكل لحوم الناس ، وهي ما سماه « موافقة الاقران وبجاملة الرقاع » ومساعدتهم على الكلام ، فانهم إذا كانوا يتفككون بذكر الاعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة ويظن أنه بجاملة في الصحة وقد يغضب رفاقه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم لإظهاراً للمساهمة في السراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوى^(١) .

وقد أخذت هذه الصورة ألواناً جديدة في العصر الحاضر: العصر الدميم الذي لا يفوز فيه إلا أهل البذاءة والرعاة والانحطاط ، وصار من تقاليد المجالس أن يكون فيها سفهاء يقدمون الفواكه المحرمة للأذان الشرهة التي لا يتقبلها غير نماع الزور والبهتان .

والرجل الذي يصون لسانه عن الخوض في لغو الحديث لا يصلح اليوم للمجالس ، ولا سيما إذا كان أصحاب تلك المجالس من الذين رفعهم الدهر المنجول فوصلوا بالدس والكيد إلى ما يعجز عنه الأحرار والأشراف .

وقد نبه الغزالي على دقائق من الغيبة يقع فيها رجال الدين ، ورجال الدين في أغلب أحوالهم من أهل الغفلة والعجرفة ، ولا سيما في العصور التي يغلب فيها الرياء .

ولنعط الكلمة للغزالي فهو بأحوالهم أبصر وأعرف . قال :

« وأما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقها ، لأنها

شروع عرضها (١) الشيطان في معرض الخيرات ، وفيها خير ، ولكن شاب الشيطان بها الشر : الاول أن تنبثق من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين فيقول : ما أعجب ما رأيت من أمر فلان ! فإنه قد يكون صادقا ويكون تعجبه من المنكر ، ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه فصار به مغتابا وآثما من حيث لا يدري . ومن ذلك قول الرجل : تعجبت من فلان كيف يحب جاريته وهي قبيحة ، وكيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل ! الثاني الرحمة وهو أن يقيم بسبب ما يتبلى به فيقول : مسكين فلان قد غنى أمره وما ابتلى به ! فيكون صادقا في دعوى الاغتمام ويليه النعم عن الخسر من ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتابا فيكون غمه ورحمته خيرا ، وكذا تعجبه ، ولكن ساقه إلى شر من حيث لا يدري . والترحم والاعتماد يمكن دون ذكر اسمه فيعجه الشيطان على ذكر اسمه ليطلب به ثواب اعتمائه وترحمه . الثالث الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه ويذكر اسمه ، وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يظهره على غيره ، أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء . فهذه الثلاثة مما يغمض دركها على العلماء فضلا عن العوام فانهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عنده في ذكر الاسم ، وهو خطأ (٢) ، وما قاله القزالي عن رجال الدين في القرن الخامس هو من آفاتهم في القرن الرابع عشر . ومن النادر جداً أن تتصل برجل من رجال الدين فيوحى اليك

(١) في الأصل (عباسا)

(٢) الاحياء ج ٣ ص ١٤١

بأدبه ولطفه وروحه معاني الهداية ، وكيف يكون ذلك وهم لا يعرفون غير القمعة والجمععة في خطبهم وأحاديثهم ومقالاتهم ، وقد يتفق لهم أن يؤلفوا الكتب وينشئوا المجلات في الدعوة إلى الله ، ولكن تنقصهم البشاشة والروحانية فيعجزون عن نقل الناس من الظلمات إلى النور ، وقد يتقلونهم أحياناً من الهدى إلى الضلال .

وربما رجع ذلك إلى أزمة وجدانية وعقلية متصلة بالعصر الحديث ، فشيوع التعاليم المدنية والانظمة المدنية أوهم رجال الدين أنهم في حرب مع الجيل الجديد ، وهم بالفعل في حرب ، وهذا الروح المشبع بسوء الظن والخوف من الهزيمة يحملهم على الإسراف في اتهام أبناء الجيل الجديد بالوقوع في المآثم والخروج على أدب الدين الخفيف

وبفضل هذا الإسراف صارت طلبة رجل الدين طلبة كريمة لا يلقاها الناس بالترحيب ، لأنه لا ينظر إلا إلى عيوبهم ، ولا يهتم إلا بالكشف عن مساوئهم ، ولا يطول لسانه إلا حين يجد مجالاً للتقريع والتأنيب ، ولو عقل لعرف أن من واجبه أن يدلهم على مبلغ صلاحيتهم للخير والهداية .

وإذا حُرِم رجال الدين نعمة الحب ، حب الناس لهم والتشوف إليهم ، فقد عجزوا عاجزاً تاماً عن نصرة الدين ، والخير لا ينتظر من الواعظ البغيض الذي لا يحدث الناس إلا بما يكرهون .

ومن المؤلم أن يعجز الأسياف عما يقدر عليه القسيسون ، فالقسيس لا يزال رجلاً لطيفاً يداخل الناس ويسامرهم ويعرف أهواءهم ويقتلها برفق . والترغيب على لسان القسيس أكثر من الترهيب . وقد كان

أشياخنا كذلك قبل أن تشيع الاتحاد بين الأحزاب المدنية والدينية ، يوم كان « شيخ الطريقة » يدخل البلد فيملأها بالبشاشة والروحانية .

وفي مصر اليوم وعاظ يسبرون في البلاد هادين ومرشدين ، والأمل كبير في أن يتخلقوا بأخلاق الصوفية فتكون فيهم الوداعة والبشاشة والرفق ليصلوا إلى قلوب الناس ويحببهم في الأعمال الصالحات ، وقد يوفقون إلى السياسة الرشيدة فيتصلون بهم في الأقاليم من معلمين وموظفين ويشوقونهم إلى التأدب بأدب الدين الخفيف ، ويومئذ يصل الواعظ إلى المنزلة التي كان يتمتع بها الشعرا في والمرصني والشناوي في القرن العاشر ، حين كان الصوفية يسيطرون بالأدب الحق على قلوب العوام والخواص .

٢٠ — وقد أفاض الغزالي في علاج الغيبة ، وله في ذلك صحائف بيض نودّ لو يرجع إليها القارىء في الجزء الثالث من الاحياء ، فقد تنقله من حال إلى حال ، وهو يوصي بأن يتدبر المرء في نفسه فان وجد فيها عيباً اشتغل بعيب نفسه ، وإذا لم يجد عيباً في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب ، فان ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب .

وقد تحدث عن يشترك في الغيبة مجاملة لآخوانه فقال : علاج ذلك أن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه في رضا المخلوقين . فكيف ترضى لنفسك أن توقر غيرك وتحتقر مولاك فتترك رضا لرضاهم ، إلا أن يكون غضبك لله تعالى ، وذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء ، بل ينبغي أن تغضب لله أيضاً على رققاتك إذا ذكره بالسوء ، فانهم

عصا ربك بأخس الذنوب وهي الغيبة ^(١)

وتكلم على من يقتاب غيره استهزاء به فقال : وأما الاستهزاء فقصودك
مه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند الملائكة
والنبيين عليهم الصلاة والسلام ، فلو تفكرت في حسرتك وجناتك وخجلك
وخزيك يوم القيامة لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ^(٢) .

٢١ — والصوفية يحرمون الغيبة بالقلب ، وهي سوء الظن .

وهذه غيبة هينة من حيث صلتها بالمجتمع لأنها قليلة الإيذاء ، ولكن ضررها
راجع عليك ، لأنها تفسد قلبك ، وتشغل ضميرك ، وتزعزع وجدانك .
وتضيّع صفاء نفسك . والواجب أن يخلو قلبك خلوا تاما من كل سوء فلا
يكون فيه غير صور الخير والجمال .

٢٢ — وكفارة الغيبة هي الندم والتوبة والتأسف واستقالة من آذيتهم
بالاغتياب .

٢٣ — والصوفية يغيضون النعمة ، وهي نقل آراء الناس بعضهم في بعض
وهي آفة سيئة العواقب ، ولا يقرؤها إلا المحرومون من نعمة الحب ، حب
الخير للناس .

وإذا كانت النعمة إلى من يخاف جانبه سميت سعاية .

قال مصعب بن الزبير : نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية ، لأن
السعاية دلالة والقبول إجازة ، فأتقوا الساعي فلو كان صادقا في قوله لكان
لثما في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة ^(٣) .

وقال رجل لعمر بن عبيد : إن الأسوارى ما يزال يذكر في قصصه

بشره ، فقال له عمرو : يا هذا ، ما رعيت حق مجالسة الرجل حين نقلت إلينا حديثه ، ولا أدبت حتى حين أعلنتني عن أخى ما أكره ، ولكن أعله أن الموت يعننا ، والقبر يضمنا ، والقيامة تجمعنا ، والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين^(١) .

ورفع بعض السعاة إلى صاحب بن عباد رقعة نبه فيها على مال يقيم بحمله على أخذه لكثرتة . فوقّع على ظهر الرقعة :

« السعاية قبيحة ، وإن كانت صحيحة ، فإن كنت أجريتها مجرى النصح فخصرانك فيها أكثر من الربح . ومعاذ الله أن تقبل مهتوكا في مستور . ولولا أنك في خفارة شريك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك ، فتوقّ ياملعون العيب ، فالله أعلم بالغيب . الميت رحمه الله ، واليقيم جبره الله ، والساعي لعنه الله^(٢) . »

وقال بعضهم : لو صح ما نقله النمام إليك ، لكان هو المجترى . بالشتم عليك ، والمنقول عنه أولى بحملك لأنه لم يقابلك بشتمك .

٢٤ — أما بعد فقد عرضنا ألوانا من المهلكات ، وأشرنا لإشارات خفيفة إلى طرق الخلاص ، ومنهج البحث لا يوجب أن نطيل في شرح المهلكات . والمنجيات ؛ فإنا أردنا إلا الوصول إلى غرض واحد : هو بيان الحرص الشديد من جانب الصوفية على تقوية الشخصية الخلقية .

قد يقال : إن الصوفية لم يأتوا بشيء جديد ، فهم يرضون ويفضون على

(١) الأحياء ج ٣ ص ١٥٩

(٢) ارجع إلى شخصية صاحب بن عباد في الجزء الثاني من كتاب (النثر الفني)

نحو ما يقع لساثر رجال الأخلاق . وتقول إن ما امتاز به الصوفية هو
التحرز الشديد من آفات الأخلاق . والالحاح الموصول في تعرف أهواء
النفوس والقلوب ، وإنا لندرجو أن يرجع القارىء إلى الجزء الثالث والرابع
من كتاب الأحياء ، فقد شرح الغزالي ضروب المهلكات والمنجيات شرحاً
وافياً وفصلها أوسع تفصيل ، وجمع بين المعقول والمنقول بأسلوب شائق
جذاب ، وما عرف إنسان مؤلفات الغزالي إلا أحس بوجوب الرجوع إلى
درس نفسه من جديد .

خاتمة الكتاب

١ - ما أحسبني أحتاج إلى التذكير بالأساس الذي قام عليه هذا الكتاب، فقد فصلت القول فيه كل التفصيل، واعتذرت غير مرة بارتباط بعض أجزاء الكتاب ببعض، ارتباطاً يجعل من العسير في بعض الأحيان أن يكون البحث الواحد في الأدب الصّرف أو الخلق البحث، فلم يبق إلا أن يكون التقسيم مبنيّاً على غلبة الخصائص الأدبية أو الأخلاقية، وكذلك صنعت في تبويب هذا الكتاب، فجعلت الجزء الأول في الأدب والجزء الثاني في الأخلاق.

وقد امتدّ بنا الشوط في الدراسات والمراجعات وهمنا بأن نجعل هذا الكتاب مرجعاً شاملاً لجميع الآراء الصوفية، ولكن الوفاء لمنهج البحث صرفنا عما هممنا به من الاستطراد والاستقصاء، فما كانت غايتنا إلا بيان تأثير التصوف في الأدب والأخلاق، وفي مثل هذه الحال لا يطلب منا أن نقف عند كل باب وقفة الشارحين والمحققين، فذلك يُطلب ممن يؤلف كتاباً في شرح الأخلاق الصوفية على نحو ما صنع المكيّ في قوت القلوب. والغزالي في إحياء علوم الدين.

٢ - وقد شهد القارئ في الجزء الأول أننا حرصنا على بيان الخصائص الأساسية للأدب الصوفي، وأسهبنا في الكلام على الأشعار والفقرات التي

حلت معاني التصوف عن طريق التصريح أو التلخيص ، واهتمنا بإظهار ما بين ذلك الأدب وبين المجتمع من صلات ، فاعتدناه وثيقة نعرف بها كيف كانت الروح الفكرية والاجتماعية في البيئات التي عاش فيها أولئك القوم . ولم يفتأ أن تنصّ على مزايا الفهم الأدبي والعقلية ونحن نحمل تلك الأشعار والفقرات ، لأننا رأينا أن منهج البحث يوجب أن تكون في هذا الكتاب أحكام أدبية يهتدى بها من يراجع أدب الصوفية .

وقد جرى ذلك كله في حدود القصد والاعتدال فلم نخرج من الاطّاب إلى التطويل ، ولم نسرف في عرض الشخصيات الأدبية والفلسفية ، وإنما وقفنا عند الشواهد التي تكفي لبيان المذهب الأدبي أو الفلسفي في ميدان التصوف ، فالحكم العطائية مثلاً لم تكن كل ما عرفه الأدب الصوفي من هذا النوع ، وأشواق ابن الفارض لها نظائر وأمثال ، والحلاج لم يكن أول وآخر من استشهدوا في سبيل القول بوحدة الوجود ، فهناك الشلغاني الذي أحرقت جثته في بغداد ، فمن شاء أن يعضي في درس الأنواع والشخصيات فليسر على بركة الله فقد مهدنا له الطريق .

وما أذكر أني ألححت في الشرح والتبيين إلخاً كاد يثقل منهج البحث إلا حين تكلمت على نظرية وحدة الوجود ، وحق في ذلك أن هذه النظرية ظلت غامضة على اختلاف الأجيال ، ولم يفهما من الباحثين إلا الأقولون ، والذين فهموها جبنوا عن عرضها عرضاً واضحاً صريحاً ، وأكثر من فهموها كانوا يؤمنون بها إيماناً لا يتخلو من جهل وسخف ، فرأيت أن أدرس ما لها وما عليها بحيدة نزينة ، واستطردت فينت أثرها في المذاهب الصوفية

والشعرية ، وكدت أنطلق القارىء بالقول بأنها رجعة إلى المذاهب الوثنية :
فالقول بوحدة الوجود يفرض أن نرى الالهوية في كثير من الأشياء ،
وهذا عند التأمل ليس إلا صورة من الرجعة لأساطير اليونان .

وما أرى في ذلك شيئاً من النضاضة على أقطاب التصوف والتشيع ،
فالمذاهب الفلسفية يتسلسل بعضها عن بعض ، وتنتقل إلى الناس بطرائق
نجهلها من طرائق الوجود فيقبلونها بلا وعى ولا احتساب ، لأن الانسان في
الواقع يزرع تحت أعباء ثقال من مواريث الافكار والعقائد والمذاهب ،
وقد شرحت ذلك في المقال الذى نشرته في جريدة البلاغ منذ سنين في الرد
على الفيلسوف ليثى برول ، وأنا أقرر بصراحة أن مآظنه خصائص أصيلة
لبعض الديانات هو عند التحقيق محصول قديم تضاد أثره حيناً من الزمان
ثم رجعت إليه الحيوية والطرافة حين اقتضى ذلك نظام الكون ، والوثنية
وإن استعجبها المؤمنون دين صحيح قام على الشعر والخيال والايان بوحدة
الوجود .

٣ — رجونا القارىء مرات أن يكتفى منا بالإيجاز ، وعساه يفعل
فلا يتهمنا بالتقصير . وقد أشرنا مرة إلى ما صنع أبو الحسن الشاذلى حين
فسر بعض آيات القرآن على الطريقة الصوفية ، ولو كان المجال اتسع لأشرنا
إلى جميع من فسروا القرآن على ذلك الأسلوب كما صنع ملا سلطان على
وغیره من الذين رأوا أن أكثر آيات القرآن رموز لمعان روحية ، وهذا
اعتساف بلا جدال ، ولكن النص عليه واجب .

وأشرنا كذلك إلى من وجّه أشعار الفجور وجهة روحية ، ولو اتسع

المجال لتكلمنا على كثير من صنعوا هذا الصنيع ، ونوهنا بمن عكسوا القضية فنقلوا المعاني الروحية إلى أذواق حسية^(١) .

٤ - ليت وليت !

ليت الزمان كان أعفانا من الشواغل التي تقصم الظهر فضينا نشرح ما تمثلناه وتصورناه ثم تحققناه من الثورة التي أحدثها التصوف في عالم الأدب والأخلاق .

لقد وضعنا القاعدة حين ألفنا كتاب (الأخلاق عند الغزالي) فحدثنا قليلا عن أنصار الغزالي وخصومه ، وكان لذلك أثر ظاهر في تصوير مذاهب ذلك الفيلسوف ، ولو أننا عقدنا باباً في هذا الكتاب للكلام على أنصار التصوف وخصوم التصوف لاتضح هذا المنهج الفلسفي أكثر بما اتضح ولكن يعزينا أننا لم نفعل هذه الناحية كل الإغفال فقد بسطنا القول فيما بين رجال الحقيقة ورجال الشريعة من خلاف ، وبيننا ما للتصوف وما عليه بياناً شافياً .

ولكن لا مفر من تنبيه القارئ إلى أن هناك ثروة أدبية وفلسفية أثارها التصوف ، وهي الشاهد على تأثيره في الأدب والأخلاق ، وهذه الثروة تنتظر من يثيرها في كتاب غير هذا الكتاب ، فما كان في مقدورنا أن نخطف منهج البحث ونحن مقيدون بسلاسل من حديد هي التقاليد الجامعية التي توجب الوقوف عند الأصول وتكره الانفاضة في الحديث عن الفروع ، لأن نظام الرسالة يغير نظام الكتاب

(١) من هذا الباب ما أولوا به شطحات ابن عربي (انظر الفيت للنسجم ج ١ ص ١١)

هـ — وكان في النية أن نعقد باباً للفرق بين تصوف أهل السنة وتصوف الشيعة ، ولكننا عند التأمل لم نر موجبا لهذه التفرقة ، فالصوفية لا يعيرون هذا الخلاف كبير التفات . والخلاف بين أهل السنة والشيعة ليس خلافا دينيا كما يتوهم الأكثرون ، وإنما هو في أغلب صورته خلاف سياسي ، ومن قال بغير ذلك فهو غافل أو جهول ، والصوفية من الشيعة يرون الغزالي من أساتذتهم وهو سني ، والصوفية من أهل السنة يرون الحلاج من أساتذتهم وهو شيعي . وكتب التصوف تسكت عن هذه الفروق المنهجية لأن للتصوف غاية تفوق ذلك .

ولكن كانت هناك محاولة تنفع لو اتسع الوقت ، وهي شرح تأثير المذاهب الصوفية بالبيئات المحلية ، فن المؤكد عندنا أن الصوفية متصلون بالأرض التي ينشأون فيها أتم اتصال ، ومثلهم في ذلك مثل الفقهاء ، فالفقيه المصري يعاني مشكلات لا يعانيها الفقيه العراقي ، وقصة تحليل النبيذ في حياة أبي حنيفة هي الشاهد على ذلك فقد كان الخلاف حول الشراب عما يشغل أهل العراق (١) والحال كذلك في التصوف :

فالمعضلات التي اهتم بها الشعرا في معضلات مصرية ، والأزمات التي عاناها صدر الدين الشيرازي هي أزمات فارسية ، فعند الشيرازي ألوان من المشكلات الأخلاقية أنشأها البلد الذي عاش فيه ، وآداب المريدين عنده لها لون خاص يدرکه من يتعمق في درس كتاب « الأسفار » ولو اتسع المجال لتحدثنا عن هذا الفيلسوف في فصل خاص ، فله ذوق يشبه

(١) ولولا الأدب لقنا إن دفاع أبي حنيفة عن النبيذ له صلة بحياته المرحية في صباه

ذوق عمر الخيام في بعض مراميه مع حفظ الفارق بين التصون والمجروش

٦ - ليت ثم ليت ! وهل ينفع شيئاً ليت ؟ .

لينا استطعنا أن نتكلم على الصوفية في العصر الحاضر ، فلم أذواق
وأخلاق تستحق التسجيل ، ولكن عاقنا سوء الظن بمصطلح الأدبي ،
فليس فيهم رجل فيلسوف ، وإن كثر فيهم المتحذلقون !

يضاف إلى ذلك أننا أقمنا هذا الكتاب على أصول يغلب فيها النقد
والتجريح . والتعرض للأحياء بهذه الحرية قد يؤذيهم أشد الأذى .

وما رأيت في صوفية هذا العصر غير رجلين : رجل طيب القلب يرى
الصوفية منزهيين عن الملام ، ورجل جاهل يرى التصوف باباً من الانحلال
وقد صنت قلبي عن التعرض لهذا وذاك .

ومع هذا نرى عقل العصر الحاضر يميل أشد الميل لدراسة التصوف ،
وهي ظاهرة حسنة تبشر باقبال الناس على المعاني الروحية ، وإن كان أغلب
الباحثين في التصوف لهذا العهد لا ينظرون إليه إلا من الناحية الفلسفية
أو الاجتماعية (١) .

٧ - ولابد من النص على أن دراسة التصوف الاسلامي كانت توجب
الطواف بما كتب عنه في اللغة الفارسية واللغة التركية ، ففي الفرس والترك
صوفية لهم مقام عظيم في الأدب والأخلاق ، ولكن الله أغنانا عن ذلك

(١) ربما جاز القول بأن عناية المستشرقين بدراسة التصوف لها تأثير في توجيه الباحثين
من الغربيين لدراسة التصوف بعد أن سكتوا عنه حينما من الزمان ، وأشهر من اهتموا بدراسة
التصوف الاسلامي بين المستشرقين ماسينيون الفرنسي ونيكلسون الانجليزي

بعض الاغناء : فقد اعتمدنا على مؤلفات عربية كان مؤلفوها يمثلون القومية الاسلامية ، يوم كانت اللغة العربية هى لغة التأليف فى أكثر الأقطار الاسلامية .

وكذلك يجد القارىء روح الصوفية ممثلة فى هذا الكتاب أجمل تمثيل وإن تباعدت بهم المنازل وانقسموا إلى قبائل وشعوب .

٨ — وقد رأى القارىء أننا فى أغلب الأحوال عطفنا على الصوفية أشد العطف ، ولا غشاضة فى ذلك ، فقد يتفق للباحث أن يتعقب الصوفية على نحو ما صنعنا فى كتاب « الأخلاق عند الغزالى » ، ولكن تعقب الصوفية والنص على أغلاطهم وهفواتهم لا يصرف المنصف عن الاعتراف بأخطائهم العالية بين رجال الأخلاق .

ودراسة مؤلفات الصوفية دراسة عميقة تدلنا على ألوان المعارف الفلسفية والنفسية التى عرفها الأسلاف ، فالصوفية هم علماء النفس عند المسلمين ، وهم الصلة بين القديم والحديث ، القديم الذى عرفه الفرس والروم والهنود والمصريون ، والحديث الذى ابتكره العرب والمسلمون .

والفرق بين باحث مثل أرسططاليس وباحث مثل الغزالى بعيد جدا ، فأرسططاليس يبحث أصول الأخلاق من الناحية النظرية ولا يهتم غير إقناع العقل ، أما الغزالى فيهتم بانارة القلب ، ويسوق الشواهد والأمثال بأسلوب خلاب يحرك القلوب ، وهو مع ذلك لا يغفل عن تحليل الأخلاق وتحليلها من الوجهة النظرية ، فقارىء كتاب أرسططاليس يخرج عالما ، وقارىء كتاب الغزالى يخرج عالما ومهتديا .

ولو شئنا لفضضنا النظر عن المفاضلة بين أرسططاليس والغزالي ،
وفاضلنا بين ابن مسكويه والغزالي ، فابن مسكويه معلّم ، والغزالي واعظ ،
والفرق بين المذهبين لا يحتاج إلى بيان .

وما نقول به قد تنبه إليه القدماء حين وازنوا بين كتاب المكي وكتاب
الغزالي ، فقد قالوا : كتاب الاحياء يورثك العلم وكتاب القوت يورثك
النور .

ولما كان الامر كذلك لأن المكي في قوت القلوب غلبت عليه النزعة
الروحية ، ولا كذلك الغزالي في الاحياء فقد غلبت عليه النزعة العلمية .

ومن الواضح أن الاخلاق لا يكفي في فهمها قبول العقل ، وإنما يجب
أن تتغلغل إلى القلب بحيث يُصبح الحسُّ الخلقى جارية وجدانية .

وعند هذه النقطة يظهر الفرق بين الصوفية وبين رجال الاخلاق ،
فالفلاسفة يعللون ويحللون في حدود المنطق والعقل ، أما الصوفية فيزيدون
على ذلك ربط الشخصية الخلقية بالشخصية الدينية : فالوازع عند الفلاسفة
هو العقل ، والوازع عند الصوفية هو العقل والوجدان ومراعاة الأدب
مع الله ذى القوة والجبروت والجلال والجمال .

قد يقال : إن في الصوفية ناسا يستهينون بالاخلاق العملية .

وهذا حق ، ففي الصوفية قوم يحترقون الظواهر ويحترقون الاعمال .

وهؤلاء على ضلالهم الظاهر لهم مكانة أخلاقية ، لأنهم لا يشورون على
الظواهر إلا وهم يملكون أنهم عربات تجرها قاطرة الوجود ، فهم في ضلالهم
وهدام تابعون أوفياء .

وليس المهم أن تنساق مع المأثور من نظام الاخلاق ، ولكن المهم أن لا تتقدم ولا تتأخر إلا وأنت شاعر بأنك على هدى أو على ضلال .
وزين بعض الصوفية زين جميل ، لأنهم حولوا الوجود إلى قوة شعرية تموج بالمفاتيح وتزخر بالغرائب والأعاجيب .

وهؤلاء المسرفون على أنفسهم قد استطاعوا أن يحفظوا الشخصية الخلقية تقية سليمة ، فهم تصوروا الشرور والآثام مقاصد أرادها علاّم الغيوب ، ولم يتصوروا أنفسهم نائرين على العزة الربانية ، وبذلك بقيت ضمايرهم خالصة من شوائب العناد والمكابرة ، فعاش أديهم الأئيم ينفع بالعطر والطيب على اختلاف الأجيال

ونخلص من ذلك كله إلى حقيقة واضحة : وهي أن الصوفية في ضلالهم وهداهم كانوا قوماً يعرفون جواهر الاخلاق ، فلعموم عندهم نظام ، وللخواص نظام ، وقد كرهوا أن نحدث العوام بما نحدث به الخواص ، فالاخلاق تتلون وتشكل باختلاف الأشخاص ، وهذه نظرة لا تخلو من حصافة وسداد

وفي الصوفية من ثار على الكتب المقدسة وثار على الأنبياء ، وهنا في رأى رجال الشرع كفرٌ موبق ، ولكنه عظيم جداً من الوجهة الاخلاقية ، لأنه يمنح الشخصية الخلقية قوة ساحقة تحترف جميع العوائق ، وتقف الرجل أمام الله وجهاً لوجه ، كما وقف الأنبياء والمرسلون . وليس هذا بالقليل

ولا تظهر قيمة هذه النظرة إلا إذا تدبرنا ما وقع فيه بعض النصارى وبعض المسلمين من الاستعباد للنصوص ، فالخضوع المطلق للنصوص عطل

المواهب في البيئات النصرانية والاسلامية ، وخضوع بعض المتصوفة أمام
أشياخهم لم يكن إلا صورة من خنوع بعض النصارى أمام القسيسين والرهبان .

وجرأة الأحرار من الصوفية هي فيما أقرض أساس الثورة التي أقامها جمهور من
النصارى على الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية ، فالبروتستانت
من النصارى هم تلاميذ الصوفية من المسلمين ، لأنهم رفضوا أن يكون
بينهم وبين الله وسيط ، كما رفض أحرار الصوفية أن يكون بينهم وبين الله وسيط

وسأيت يوم يتضح فيه أن ثورة بعض النصارى على عبادة الصور لم تكن
إلا أثرًا لاطلاع بعض القسيسين على المذاهب الصوفية

إن الصوفى المعتدل يقبل من شيخه كل شيء ، كما يقبل النصراني المعتدل
من القسيس كل شيء ، والصوفى المعتدل يقدم كلام شيخه على القرآن
والحديث ، كما يقدم النصراني المعتدل كلام الرهبان على كلام الانجيل ، أما
الصوفى الثائر فيرفض جميع النصوص ويتسأى إلى مخاطبة الله والفهم عنه
بلا مرشد ولا دليل ، وهنا أقول بصراحة إن هذا أساس متين لبناء الشخصية
الحلقية وإن غضب رجال الدين ^(١)

١٠ — وهنا تعرض شبهة في غاية من الخطورة بصورها هذا السؤال :

(١) في كتاب الورع ص ١١٥ أن وابصة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا أريد أن لا أضع شيئاً من البر والائتم إلا أسأله عنه فبطلت أنخطي الناس فقالوا : اليك
يا وابصة عن رسول الله فقلت دعوني أدنو منه فانه من أحب الناس الي ، فقال يا وابصة أخبرك
بما جئت تسألني عنه أو تسألني ؟ قلت : أخبرني يا رسول الله . قال : جئت تسألني عن البر
والائتم ، قلت : نعم . قال فجمع أصابعه وجعل يثبكت بها صدرى ويقول : يا وابصة ، استفت
قلبك ، استفت قلبك ، البر ما أطمأن اليه القلب ، فاطمأنت اليه النفس ، والائتم ما حاك في
النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ... وهذه دعوة إلى استغلال الشخصية الحلقية

كيف يسلم المجتمع مع هذه الآراء؟

ونجيب بأن هذه الآراء تعرض المجتمع لخطر أنواع الانحلال ، لأنها تفتح الباب للطغيان والواغين من أدياء الأخلاق ، وستمضى دهور ودهور قبل أن تصلح هذه الآراء لأن تكون شريعة يعيش عليها جميع الناس إن الخلق الصحيح هو الذى يروضك على أن تعيش سليماً معافى من آفات الشطط والجور ، وينظّمك فى سلك واحد مع من تسيرهم وتعاشرهم من خلق الله أو خلق الشيطان

والعاقل — أعنى صاحب الشخصية الخلقية — هو الذى يفهم أنه مسئول عن مراعاة منافعه الآدية والاقتصادية بحيث يضمن الربح ويأمن الخسران ومن أجل هذا حرص جمهور الصوفية على رياضة مريدتهم رياضة سليمة تبعدهم عن المزالق ومواطن الشبهات ، كالذى صنع مؤلف القوت ومؤلف الاحياء .

ومن أجل هذا أيضاً قسم الصوفية مريدتهم إلى عوام ، وخواص ، وخواص الخواص ، ولكل فرقة من هؤلاء الثلاثة آداب

أليس الصوفية هم الذين قضوا بأن صوم خصوص الخصوص لا يقع فيه الفطر بالطعام والشراب ، وإنما يقع الفطر بارتكاب المآثم ونهش الأعراض؟

ولكن هذا الذوق الرقيق لا ينفع مادام فى الدنيا ناس لهم أذواق غلاظ ، والذوق الغليظ هو الغالب على بنى آدم فى كل زمان وفى كل مكان

٧ — أما بعد — وقد تعبنا من أما بعد — فإن موقفنا من هذه الآراء موقف المؤرخ للنظريات الفلسفية ، ونحن نعرضها بقوة وعنف كأنتنا من أهلها ، وليس الأمر كذلك ، وإنما هي عدوى وصلتنا من أستاذنا الغزالي طيب الله ثراه ، فقد كان يسبب في شرح المردود من الآراء حتى اتهم بأنه من أنصار تلك الآراء ، فإن بدا لبعض الناس أن يتهمونا بتزيين ما لا يقبله رجال الدين فليذكروا أننا لا نفكر في متابعة أحد من رجال الدين ، وإنما نجعل النظرية الفلسفية أساس هذه البحوث

وما دامت المقادير شاءت أن يكون هذا الكتاب من محصول الجامعة المصرية فليكن صورة صحيحة من صور التفكير في الجامعة المصرية ، والتفكير في الجامعة المصرية يقوم على أساس متين : هو الصراحة التامة في عرض النظريات والأفكار والآراء

ورحمة الله وسعت كل شيء ، فلن تضيق عن باحث يدرس أوهام القلوب ، وشبهوات العقول

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب »

زكي مبارك

قوافي الجزء الاول^(١)

حرف الهمزة

صفحة

١٠٢	ولكن كساه الله ثوب غطاء
١٠٣	وللتقص تنمو كل ذات نمار
٢٧٦	ما ساء ما طاولتها ساء
٢٩٣	سحراً فأحيامت الاحياء

حرف الباء

٢١	بذكراك والممشى إليك قريب
٢٢	على بظهر الثيب منك رقيب
٢٤	فأكرم أسباب الردى سبب الحب
٥٦	بحيث شاد البيعة الراهب
٩٤	خلوت ولكن قل على رقيب
١٠٠	وغصونه الخضر الرطاب
١٠١	فكلكم يصير الى تباب
١٠٢	فما كل وثوق به ناصح الجيب
١٠٣	لأن هي صحت أذى ولا نصيب
١٠٣	حب الحياة وغره تشبه

(١) اكتفينا بقوافي الجزء الأول لأنه خاص بالأدب الصوفي، والأشعار فيه كثيرة . أما الجزء الثاني فأكبره دراسات أخلاقية والأشعار فيه قليلة لا تحتاج الى فهرس

- روائع الجنة في الشباب ١٠٨
 كتبت الى روجي بغير كتاب ٢٠٦
 سر سنا لاهوته الثاقب ٢١٧
 لهم صار مكشوفاً منحي حجاب ٢٣٩
 وقلبي بنار من قلاها مقلب ٢٤٥
 لا شيء كيف يساوي الشيء واصعبي ٢٥٣
 وهذا كل مطلوب ٢٥٤
 وإن رمت قريباً من حبيبي قريبا ٢٧٠
 يا عزيزاً أسمى ذليلاً كثيراً ٣٣١

حرف التاء

- مضلاً لأرباب العقول السخيفة ٨١
 ما أكره القوت لمن يموت ١٠٩
 وذاتي بذاتي إذ تجلت تحلت ١٨١
 فلا بلغت ما أملت وتمنت ٢١٧
 وود حصان المدح لو كان مفلوتا ٢٣٩
 ولا بالولا نفس صفا العيش ودت ٣١٠

حرف التاء

- واعلم بأن الطالبين حاث ١١١

حرف الجيم

- عادت مخيلته عجاجا ١٠٤
 في كل معنى لطيف رائق بهج ٣٠٤
 أنا القنبل بلا لثم ولا حرج ٣١١

حرف الحاء

- ١٠٦ أيها القلب المجهوح
٢٤١ لقاء شيوخ للريد لقاء
٢٤١ سوى من لدى الاهوال بالنفس يسمح
٢٤٢ قصور وفرش بالطراز توشح
٢٥٤ والدمع طوفان هل منه نجا نوحى
٢٨٠ وكلهم بأليم الشوق قد باحا
٣١١ طمع فينعم باله استرواحا

حرف الدال

- ٨٥ لكنت اليوم أشعر من ليد
٩٣ فانظر بما ينقضى بجيء ضده
٩٣ لم تمس محتاجاً إلى أحد
١٧٢ تدل على أنه واحد
١٧٦ كالذي نعلم أو نعتقد
١٧٩ فاه من طول شوق آه من كمدى
١٩١ ويعبدني وأعبد
٣٣٤ مع رائح إن أتى وغادى
٢٤٠ بهم في الهوى سكرته إلى حشرم غداً
٢٤٦ كجسم ويل أولى جوازا مؤكداً
٥٢١ بين أيدي حراسد وأعادى
٢٥٣ ولا تقل الحق اتحد
٢٥٣ تفن عن كل كائن موجود

- ٢٦٦ عن علة والحظ علق بسط بدا
٢٩٩ يتفني شاك أو تألم ذو وجد
٣٢٥ معبرة خضراء مثل الزبرجد
٣٢٩ أبخل ذاك منها أم صدود

حرف الذال

- ٨٢ ولا أراه آخذا
٢٩٥ وهو اك قلبي صار منه جذاذا

حرف الراء

- ٢٦ بهيته أبوابه ومقاصره
٥٦ من تعمم بالقتير
٨٠ لله ما تصنع الخور
٨٤ فان أنت لم تفعل فأبلغ أبا بكر
٨٦ يمج الندى جشائها وعرارها
٨٧ مطهرة الآثواب والعرض وافر
٩١ جناح غراب عنه قد نفص القطرا
٨٧ ليجريه عن صبره القدر قادر
٩٢ وأفضت بنات السر منى إلى الجهر
٩٤ وبنى الضعف والخور
٩٨ موجودة خير من الصبر
١٠٣ إلى حاجة حتى تكون له أخرى
٢١٨ فلم أر لي بأرض مستقرا
٢٠٤ وشاهدوه بأسماع وأبصار

- ٢٠٤ تكاد تأكله عيناي بالنظر
 ٢٣٢ يعلمهم أنه البشير
 ٢٣٦ عسى خير يلقا كما طيب النشر
 ٢٣٧ وكل جمال في الوجود بها يغرى
 ٢٤١ يخاطر بالروح الخطير فيظفر
 ٢٤٢ فقلت لها شيء ليض العلامر
 ٢٤٣ وحيد لأصحاب القبور مجاور
 ٢٥٧ وبعضهم بوصف زهد فمرا
 ٢٥٨ بوصله المولى وفضله اشتهر
 ٢٨٠ من فاته الخبر سره الخبر
 ٢٨٥ وإراك إياك تبدى استنارا
 ٢٩٩ بعدى ومن أضغى لأشجاني يرى
 ٣٠١ فوق فرش السقام شيئا يراه
 ٣٠٢ كنت الممى فأنت أعدل جائر
 ٣١٧ فأين المعظم والمحتقر
 ٣١٧ وبادوا جميعا وباد الخبر
 ٣٢٥ ودعوات ابن أبي عنفورة
 ٣٢٦ بعنراه زفت في ملاحضا الخضر
 ٣٢٩ وكفى بذلك نعمة وسرورا
 ٣٣٦ فواصل شرب ليك بالنهار
 ٣٣٦ لما انتظرت لشرب الراح إظفارا

حرف السين

٢٢	لم يهوى سريماً نحوكم راسي
٥٩	ويا عارياً من كل فضل ومن كيس
٨٠	وعليه منها لا عليها يوسى
٨٥	إن تصدق الطيرة... ليسا
٩٧	دمية قس فتنت قمها
٢٥٢	أسسونا على أتم أساس
٢٨٧	وأبحت جسمى من أراد جلوسى
٣٣٦	لا ألتقيه قط غير معبس

حرف الطاء

٢٧١	في جميع الشؤون قبضاً وبسطاً
٢٧٢	لم توافى رهطاً وتهجر رهطاً

حرف العين

١٠٢	فن احتاج إلى الناس ضرع
٢٤٥	إذا عودت في كل شيء تطلوع
٢٤٩	قوموا اتركوا الفرق عنكم واقبلوا للجمع
٢٤٩	وتتبع يا جماعة ما أنى في الشرع
٢٥١	ويرعى وداذى يا رعى الله من رعى
٢٥٢	على الحق زكاتها صفات بوارع
٢٦٤	وأنت بها الماء الذى هو نابع

- ٢٣٠ أشق وغيرى بك يستمعُ
٢٤٥ وعليه من نسج المسيح مرقع

حرف الفاء

- ٥٦ فكأنما لبس الزمان الصوفا
٦٥ فيه وظنوه مشتقا من الصوف
٦٦ حتى ادعوا أنهم من طاعة صوفوا
٨٣ تميل بعقل ذى اللب العفيف
٢١٨ إلى شيء من الخيف
٢٤٠ لهم يبيض رايات العلا في المواقف
٢٤٤ فقس رخما بالباز عند التناصف
٣٠١ ثوب السقام به ووجدى المتاف
٣٠٧ روحى فذاك عرفت أم لم تعرف

حرف القاف

- ٩٣ وذو نسب في المالكين عريق
٩٨ أحب الغداة عتبة حقا
١٠٢ وأقربها من كل خير صدوقها
٢١٦ يجبل العنبر بالمسك الفتق
٢٥٠ اسقنى من خمره الباقى
١٥٩ فى لفظة التصوف الشقاق
٣٢٥ يروى عظامى بعد موتى عروقها
٣١٨ بأبى من مت منه فرقا

حرف الكاف

٢٣	وإذراء عني دمعها في زياك
٩٦	تملكه المال الذي هو مالكه
١٧٤	أى قلب ملكوا
٢٣٣	قال لي أنت مالكي
٢٨٥	من سواك ملأته بهواكا
٢٨٧	وجبا لأنك أهل لذاكا
٢٩٩	أنا وحدي بكل من في حماكا
٣٠٢	وحنو وجدته في جفاكا
٣٣٣	طمعت في أن تركا

حرف اللام

٢١	لو ابصره الواشي لقرت بلابله
٥٦	ونحن في صخرة نزلوها
٧٠	لكنت أظنني مني خيالاً
٨٠	كما علمت بعد وليس له قبل
٨٥	عرقوها مثل شهر الصوم في الطول
٨٦	تجوب بظلفها متون الخمائل
٩٢	وقد قصرت في عملي
١٠١	ما لابن آدم إن فقتت معقول
١٠٣	وكلنا عنه باللذات مشغول
١٠٤	من ترى إلا قليلاً
١٠٥	عوضاً ولونال الغنى بسؤال

- وَأَنْتَ الدَّهْرُ لَا تَرْضَى بِحَالٍ ١٠٥
وَيَحْدِثُ بَعْدِي لِلخَلِيلِ خَلِيلٌ ١١٠
وَلَا زَمَانٌ وَلَا خَلْقٌ وَلَا جِيلٌ ٢١٣
تَمْزِجُ الْحُمْرَةَ بِالْمَاءِ الزَّلَالِ ٢١٦
قَدْ أَطَالُوا الْبُكَاءَ إِذَا اللَّيْلُ طَالَا ٢٣٠
فَأَصْحُ لِقَايَ هُوَ أَقْرَمُ قِيَلَا ٢٣٤
إِلَى الصَّبْرِ عَنْهَا وَالسَّلْوَى سَيِلٌ ٢٣٨
بَلْ فِي شُهُودِ الْعَارِفِينَ بَاطِلٌ ٢٦١
وَحَرَمَةُ الصَّبْرِ الْجَمِيلِ ٢٩٠
فَلَا أَسْعَدَتْ سَعْدِي وَلَا أَجْمَلَتْ جُمْلِي ٢٩٨
فَأَهْلُ الْهَوَى جَنْدِي وَحَكْمَى عَلَى الْكُلِّ ٢٩٩
وَكَيْفَ تَرَى الْعَوَادَ مِنْ لَا لَهُ ظِلٌّ ٣٠٠
تَخْلُوا وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْهَوَى خُلُوا ٣٠٥
وَرِجَالٌ وَصُلُوهُ ٣١٩
كَانَ مِنِّي لَكَ يَنْدِلُ ٣٣٢

حرف الميم

- بِهِمْ نَسَقِي إِذَا انْقَطَعَ النِّهَامُ ٣٧
خَطْبٌ وَجَدْنَاكَ فِيهِ تَشْبَهُ الْعَدَمَا ٢٩
فَانْتَمَا أَهْلُ لَدَاكَ كَلَاكَا ٥٣
فَاعْجَبْ لِمَا تَأْتِي بِهِ الْآيَامُ ٦٤
صَارَ الْيَقِينُ مِنَ الْبَيَانِ تَوْهَمَا ٨٠
وِخَانَتُهُ قُرْبَكَ الْآيَامُ ٨٠

- ٩١ ضامتك والأيام ليس تضام
٩٨ تكون مع الأقدار حتما من الحتم
١٠٧ وما زال المسيء هو الظلوم
١٤٣ وياضية الأعمار سوق السوائم
٢٧٦ فانما اتصلت من نوره بهم
٢٧٨ هذا المقام وهذا الركن والحرم
٢٩٧ تصحيفه أخرى بأرض العجم
٣٠٠ فيغدو بها معنى نحول نظاى
٣٠٢ فان أحاديث الحبيب مداى
٣٠٣ حبا لذكرك فليكني اللوم
٣٠٧ وأطرب في المحراب وهى إمامى
٣٠٧ يلقتا الشوق من فرع إلى قدم
٣٠٨ أقامت به الأفراح وارتحل المم

حرف النون

- ٨٠ بما شربت مشروبة الروح من ذهنى
٨١ ولا زال عندك الاحسان
٨٢ كم ذا أراه ولا يرانى
٩٢ وعود فى يدي غان مغنى
١٠٥ من منطق فى غير حينه
١٧٢ تدل على أنه عيته
١٧٦ علانى بذكرها علانى
١٨٨ ولا تصدقنا ولا صلينا

١٨٩	لقليل لي أنت من يعبد الوثنا
١٩٧	لما كان الذي كانا
٢٢٩	يمن تهتفين ومن تنديننا
٢٢٩	وأصبر عنه كيف ذاك يكون
٢٢٩	إن بين الضلوع داءاً دفينا
٢٣٨	له طيب رياها مثيراً لأشجانى
٢٤٢	لنا الملك في الدارين والعز والنقى
٢٤٩	بين الحياة وبين الموت خيرنا
٢٧٣	هو الجوهر الغالى عن البحر خبرنا
٢٧٩	ترققن لا تضعفن بالشوق أشجانى
٣١٧	دارك بعفوك أرواح المحبينا
٣١٨	على قن بأذان الشجون
٣٢٨	في أكوس من لجين
٣٣٤	ولا رقت للعوادى فيك أجفان

حرف الهاء

٩٣	ولا عنفر في المقام لساو
٣٠٢	سائلا ما وصلوه

حرف الياء

٢٩٦	صاده لحظ مهاة أو ظبي
-----	----------------------

كُشَاف

حرف الالف

أبان بن عثمان ج ٢ ص ١٨٩

ابراهيم الخليل ج ١ ص ١٩٢ ج ٢ ص ١١٠٧ ، ٢٢ ، ٣٢

١٣١ ، ٤٥ ، ٣٩

ابراهيم الدسوقي ج ١ ص ٢٧٣

ابراهيم بن سعد ج ٢ ص ٢٦٦

ابراهيم بن ميسرة ج ٢ ص ٣٤٢

الأنرم ج ١ ص ٥٢

ابن الأثير ج ٢ ص ٥٣

ابليس ج ٢ ص ٢٢

أحمد (عليه السلام) ج ٢ ص ٢٨

أحمد الصافي التجفي ج ١ ص ٣٩٠

أحمد بن سعيد ج ٢ ص ٣٦٩

أحمد بن محمد الحلبي ج ١ ص ٣٢٦

أحمد بن يوسف المصري ج ١ ص ٣٧٩

ابن الأحنف ج ١ ص ٢٣ ، ٢٩٠ ، ٢٩٢

ادريس (عليه السلام) ج ١ ص ٢٧٨

آدم (عليه السلام) ج ١ ص ٩٣ ، ١١٤ ، ٢٠٦ ، ٢٢٣ ، ٢٦٢

٢٧١ ج ٢ ص ٤٤ ، ٤٥

آدم بن عبد العزيز ج ١ ص ٩٠

ابن آدم (ابراهيم) ج ۱ ص ۳۲ ، ۵۵ ، ۵۷ ، ۱۴۵ ، ج ۲

ص ۱۸۶ ، ۱۹۴ ، ۱۹۵ ، ۲۰۸

ادوار روس (المستر) ج ۲ ص ۲۵

أدونيس بن أفروديت ج ۱ ص ۳۸۶

أردشير ج ۲ ص ۸۶ ، ۸۷

أرسلان ج ۱ ص ۱۴۱

ابن الأزرق ج ۱ ص ۱۹۳

ابن اسباط (محمد) ج ۲ ص ۲۴۲

ابن اسباط (يوسف) ج ۲ ص ۳۴۶

ابن اسحاق (محمد) ج ۲ ص ۶۳

اسحاق ابن المفضل الهاشمي ج ۲ ص ۱۱۱

الاسلامبولي ج ۱ ص ۲۶

أسلم ج ۲ ص ۲۲۶

الاسنوي ج ۱ ص ۱۹۵

الاسواري ج ۲ ص ۳۶۱

الأسود بن طالوت ج ۲ ص ۲۴۲

الاشبيلي ج ۲ ص ۲۲۹

ابن أشرس (ثمامة) ج ۱ ص ۹۶

أشعب ج ۱ ص ۸۷

الاصهباني (هاتقي) ج ۱ ص ۲۱۴

الاصهباني ج ۱ ص ۷۸ ، ۵۵ ج ۲ ص ۱۸۷

الاصمعي ج ۱ ص ۳۱۷ ، ۳۲۹

الاعشي ج ۱ ص ۵۳

- أفضل الدين الشعراوي ج ۲ ص ۲۸۰
أفلاطون ج ۲ ص ۳۰۸، ۳۰۹
ابن أکثم ج ۱ ص ۵۹
الالوسی ج ۱ ص ۲۳۱، ۵۴
الآمدی ج ۱ ص ۸۹
الامین (محمد) ج ۱ ص ۱۰۰، ۹۱
أم کلثوم ج ۲ ص ۳۵۲
أنس بن مالك ج ۲ ص ۳۵۴
الانطاکی ج ۲ ص ۲۳۲
أنطون الجمیل ج ۱ ص ۳۵۰
الأوزاعی ج ۲ ص ۱۰۲، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۹۵
أيوب (عليه السلام) ج ۱ ص ۲۲۳، ۲۲۴، ۲ ص ۳، ۷، ۴۰

حرف الباء

- البخري ج ۱ ص ۲۶، ۲۷، ۳۷، ۱۰۸، ۳۰۱
البخاری ج ۱ ص ۱۹۳
بختصر ج ۱ ص ۱۹۲
البدوی (السید أحمد) ج ۱ ص ۲۸۹
بدیع الزمان ج ۲ ص ۱۴۱
البراء بن عازب ج ۲ ص ۲۵۱، ۲۳۲، ۳۵۳
ابن برمک (یحیی بن خالد) ج ۱ ص ۵۶

- البستي ج ١ ص ٦٥
البسطامي (أبو يزيد) ج ١ ص ١٩٣
بشار ج ١ ص ١٠١
ابن بشار (أبو الحسن) ج ١ ص ٦٢
بشر بن الحارث الخافي ج ١ ص ١٢١ ج ٢ ص ٩٦ ، ١٩٦ ،
٢١٠
بشر بن عبد الله ج ٢ ص ٣٤٠
ابن بشير ج ٢ ص ١١٩
البصري (وأفطر الحسن البصري فيما بعد) ج ٢ ص ٣ ، ١٢٤ ،
١٨٩ ، ١٩٥ ، ٢١٥ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٩٩
البغدادى ج ١ ص ٥٣ ، ٢١٥ ج ٢ ص ٦٢
البغدادية ج ١ ص ٣٥٧
بقرط ج ١ ص ٣٢٧
أبو بكر (رضي الله عنه) ج ٢ ص ٩
أبو بكر الكسائي ج ٢ ص ٩٣
البكري ج ١ ص ٢١٠ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٢ ، ٢٧١ ، ٢٧٤
بلاسيوس ج ١ ص ٢١٧
البلخي ج ١ ص ١٩٤
البلقيني ج ١ ص ١٩٠
بنان الحال ج ٢ ص ١٠٢
البناني (ثابت) ج ٢ ص ١١
البهاء زهير ج ٢٢ ص ٢٣٢
بهاء الدين العاملي ج ١ ص ٦٢ ، ١٨١

البوصیری ج ۱ ص ۲۶۹، ۲۷۶، ۲۸۸ ج ۲ ص ۱۹۱
 البوطی ج ۱ ص ۵۳، ۱۹۲، ۳۷۹
 بیاتریس ج ۱ ص ۲۱۸
 البیرونی ج ۱ ص ۶۶، ۶۷

حرف التاء

التبریزی (جمال الدین) ج ۱ ص ۸۲
 التبریزی (الحسین بن أحمد) ج ۱ ص ۳۱۰
 التستری ج ۱ ص ۱۴۷، ۱۹۴ ج ۲ ص ۱۸۷
 ابن التعاویذی ج ۱ ص ۳۳۴
 التفتازانی (محمد النعمی) ج ۲ ص ۲۹۷
 التقی السبکی ج ۱ ص ۱۳۶
 أبو تمام ج ۱ ص ۵۶
 تمیم بن مر ج ۱ ص ۵۲
 التوحیدی ج ۱ ص ۲۴، ۲۵، ۲۹ ج ۲ ص ۶۹، ۷۰، ۷۴، ۷۷، ۷۶، ۷۵

حرف التاء

الثعالبی ج ۱ ص ۵۹، ۷۸، ۷۹
 ثعلب ج ۱ ص ۲۴، ۵۷، ۹۴
 الثقفی (أبو علی) ج ۲ ص ۲۴۱
 الثوری (وانظر أيضاً سفیان) ج ۱ ص ۶۰، ۶۳، ۱۲۱، ۲۳
 ص ۵۶، ۱۸۹، ۱۹۴، ۱۹۵

این جا پر ج ۲ ص ۲۲۹

حرف الحاء

- ابن حارثة (الأوس) ج ٢ ص ٨٧
أبو حازم ج ١ ص ٦٩ ج ٢ ص ١٠٢، ١٠٨، ١٢٤، ١٩٨،
١٣٩، ٢٢٩، ٢٣٠
الحاكم (الفاطمي) ج ١ ص ٥٨
حام ج ١ ص ١٩٢
الحامولي (عبد) ج ٢ ص ٢٧٠
حيب الطالباني ج ١ ص ٢٩٨
ابن أبي حجة ج ٢ ص ٢٣١
ابن أبي الحديد ج ١ ص ٩٤ ج ٢ ص ٧٤، ٨٧
حديفة بن اليمان ج ٢ ص ١٠، ١٢
الحريري ج ١ ص ٣٨٨ ج ٢ ص ١٤
حرمة بن كاملة ج ٢ ص ٦٥
ابن حزم ج ١ ص ١٨٥ ج ٢ ص ٢٣٢، ٢٤٠، ٢٤٥
الحسن البصري ج ١ ص ٤١، ٥٤، ٥٧، ٦٥، ٧٠، ١٢٥،
٣٩٥ ج ٢ ص ١١، ١٢، ١٣، ٢٣، ٢٤، ٩٢، ١٣٨،
٣٣٢، ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٥٤
حسن توفيق العلل ج ١ ص ١٥٦
حسن الخويجي ج ١ ص ٣١١ ج ٢ ص ٢٦٨، ٢٦٩
حسن رضوان ج ١ ص ٤٦، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٥٥، ٢٥٦،
٢٥٧، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٥٨
أبو الحسن الشاذلي ج ٢ ص ٧٨، ٧٩

الحسن بن علي ج ١ ص ٢٧٤
الحسين بن أحمد ج ٢ ص ١٨٩
الحسين بن علي ج ١ ص ٢٨٦ ، ٢١١
أبو الحسن النوري ج ٢ ص ١٤٦
حسين الجعفي ج ١ ص ٣٩٥
الحصري (أبو اسحاق صاحب زهر الآداب) ج ٢ ص ١٣ ،
٢٤١

حكيم بن مرة ج ٢ ص ٢١٤
الحلاج ج ١ ص ٤٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٢٠٣ ، ٢١١ ، ٢١٤ ، ٢١٥
٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٣١ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ،
٣٩٦ ، ٣٦٨

ابن حمدان (سيف الدولة) ج ١ ص ٥٦
أبو حمزة الصوفي ج ٢ ص ٣ ، ١٤ ، ٢٢٧
ابن حنبل (الامام أحمد) ج ١ ص ٩٤ ، ١٩٣ ج ٢ ص ١٧ ،
٢١٠ ، ٣٩٣

حنظلة ابن أبي صفراء ج ١ ص ٥٣
أبو حنيفة (الامام) ج ١ ص ٥٣ ، ج ٢ ص ٢٦٦ ، ٣٦٨
حواء (زوج آدم) ج ١ ص ١١٤
أبو حيان ج ١ ص ٥٩
حيدر ج ١ ص ٣٢٤ ، ٣٢٥
ابن حيوس ج ٢ ص ٢٧١
ابن حيرة (رجاء) ج ٢ ص ١٠٥

حرف الخاء

- خالد (الشيخ خالد الأزهرى) ج ٢ ص ٢٧٧
خالد بن الوليد ج ٢ ص ٢٧٧
الخراطي ج ٢ ص ٢٥١
الخراز ج ١ ص ١٩٤، ج ٢ ص ٩٦، ١٥٩، ٢٢٥
ابن خلدون ج ٢ ص ١٥، ٢٣، ٢٥
ابن خلكان ج ١ ص ٣٣٣
خمارويه ج ٢ ص ١٠٢
الخوارزمي ج ١ ص ٢٧٩، ج ٢ ص ٦٩
الخوارج ج ١ ص ٢٤٦، ج ٢ ص ٢٧٦، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٩٠
٢٩١، ٢٩٣، ٣٠٢، ٣٠٨
ابن الخطيب ج ١ ص ١٩١
ابن خنيم ج ١ ص ١٢٥
خيشمة ج ٢ ص ٢٢٥

حرف الدال

- الداراني ج ١ ص ٦٢١، ٣٢٢، ج ٢ ص ١٣٩، ١٩٢، ١٩٤
داتقي الشاعر ج ١ ص ٢٠٦، ٢٠٨
داود (عليه السلام) ج ١ ص ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦
١١٧، ١١٩، ١٩٢، ٢٨٤، ج ٢ ص ٤٥، ٢٥١، ٢٦٤
ابن داود ج ٢ ص ٢٢٨، ٢٣٢، ٢٤٠
داود (الباشا) ج ٢ ص ٣٠٢

- داود الطائي ج ١ ص ٢٩، ٤٠، ٤١
الدجوى (الشيخ يوسف) ج ٢ ص ٢٨٤
أبو الرداء ج ١ ص ٦٨، ١٩٢ ج ٢ ص ٢١٦، ٢١٧
الدريني ج ٢ ص ٩١
دعل ج ١ ص ٣٣، ٥٨، ٢٠٣ ج ٢ ص ٢٤٥
الغقاق ج ٢ ص ١٥٨
ابن دقيق العيد ج ٢ ص ٨١
ابن الدمينه ج ١ ص ٢٢
دوزى ج ١ ص ٥٩
ابن دينار ج ٢ ص ١١، ٥٦، ١٣٩، ٢٠٦

حرف الذال

- الذبياني ج ٢ ص ١٩٢
أبو ذر ج ٢ ص ٢١٦، ٢٢٠
الذهبي ج ١ ص ٢٧٥

حرف الراء

- رابعة العلوية ج ١ ص ٢٨٧، ٢ ج ٢ ص ١٢٨، ١٦١
الراهب (شخصية معنوية) ج ١ ص ٦٤
الربيع (حاجب المنصور) ج ٢ ص ١١١، ١٢٠
الربيع بن خيثم ج ٢ ص ٣٣٢
الربيع بن سليمان ج ١ ص ١٩٣

الرشيد ج ۱ ص ۲۷، ۶۴، ۹۰، ۹۹، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ج

۲ ص ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳،

۱۲۴، ۱۴۸

ابن رشيقي ج ۱ ص ۸۶

الرضا (علي بن موسى) ج ۲ ص ۲۴

الرضي (وأفطر الشريف أيضاً) ج ۱ ص ۳۹۶

الروزباري (أبو علي) ج ۱ ص ۵۸، ۳۳۲

روسو (جان چاك) ج ۲ ص ۴

ابن رويم (عروة) ج ۲ ص ۱۲۰

أبو الريحان البيروني ج ۱ ص ۶۶، ۶۷

رينان ج ۱ ص ۲۱۲، ۲۷۷

حرف الزاي

ابن زائدة (معن) ج ۱ ص ۱۶۳

الزبيدي ج ۱ ص ۵۹

ابن الزبير ج ۱ ص ۵۲، ج ۲ ص ۲۳۵

الزبير بن بكال ج ۱ ص ۵۲

الزركلي (خير الدين) ج ۲ ص ۶۳

زكريا (عليه السلام) ج ۱ ص ۱۸۸، ج ۲ ص ۴۰

الزغشري ج ۱ ص ۵۲، ۱۷۰

الزنجاني (أبو عبدالله) ج ۲ ص ۲۲۹

الزهرى ج ۱ ص ۲۴

- زهير ج ٢ ص ١٤١ ، ٢٢٢
 ابن الزيات ج ٢ ص ٢٧٩
 ابن زياد ج ١ ص ٣٠
 زيد بن ثابت ج ٢ ص ١٨٨
 ابن زيدون ج ١ ص ٢٩٢
 زين العابدين ج ٢ ص ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨
 زين الدين بن علي ج ١ ص ٢٣١
 زينب (السيدة) ج ١ ص ٢٢٢

حرف السين

- ابن السائب الكلبي ج ١ ص ٥٢
 ابن سالم ج ٢ ص ١٤٨
 سالم بن عبد الله ج ١ ص ٨٧ ، ١٠٥
 السبكي ج ١ ص ١٩٥
 سينوزا ج ١ ص ١٨٣
 السجستاني ج ١ ص ٢٤
 الصرخسي ج ٢ ص ٩٨
 أبو سعد ج ١ ص ٥٨
 سعد بن أبي وقاص ج ١ ص ١٩٣
 سعدون المجنون ج ٢ ص ٥٨
 ابن سعيد الانصاري (يحيى) ج ٢ ص ١٢٢
 ابن سعيد الحافظ ج ١ ص ٥١
 سعيد بن صدقة بن المهمل ج ١ ص ٣٩٣

- سعيد بن سليمان ج ٢ ص ١٠٧
سعيد بن المنيب ج ٢ ص ١٨٩ ، ٣١٩
سفيان الثوري ج ١ ص ٢٩ ، ٣٩٣ ، ٢ ص ٥٦ ، ٢٩٢
سفيان بن محمد ج ٢ ص ٢٥٧
سلافة بنت يزيد ج ٢ ص ٦٣
السقطي (السري) ج ١ ص ١٢١ - ج ٢ ص ٢٧١
سلامة ججازی ج ٢ ص ٢٧٠
سلامة المغنية ج ١ ص ٦٤
سلطان علی ج ٢ ، ٣٦٦
ابن سابة ج ١ ص ٨٦
أبوسنة عبد الرحمن ج ٢ ص ١٩٨
أم سلة ج ٢ ص ١٠
سليمان (عليه السلام) ج ١ ص ١١٥ ، ١٩٢
سليمان الأعمى ج ١ ص ٢٧
سليمان بن عبد الملك ج ٢ ص ١٠٢ ، ١٠٨ ، ١٢٤
السنجاري ج ١ ص ٨١
السمومل ج ٢ ص ١٦٣
ابن السماك ج ١ ص ٢٩ ، ٤١ ، ١٢٦ ج ٢ ص ١٠٢ ، ١٠٨
٣٥٠ ، ١٢٤ ، ١٠٩
ابن سمون ج ١ ص ٥٨
سمنون المحب ج ١ ص ١٩٣ - ج ٢ ص ٢٣٠
سنجر بن ملك شاه ج ١ ، ٣٨٧
السنجي ج ٢ ص ١١
سهل ج ٢ ص ١٤٧ ، ١٦٦

- منهل بن عبد الملك ج ٢ ص ٢٢٥
 سبيل بن عبد الله ج ٢ ص ١٦٤
 السبيلي ج ٢ ص ٧٨
 السهروردي ج ٢ ص ١٥
 سيار بن الحكم ج ٢ ص ١٣٦
 ابن سيار القاضي ج ١ ص ٢٤
 السيد بكري ج ١ ص ٢٣١
 سيد درويش ج ٢ ص ٢٧٠
 سيد دعاس مبارك ج ١ ص ٢٨٢
 ابن سيرين ج ١ ص ٨٥، ٦٣ ج ٢ ص ١٢٤، ٩٢
 السيوطي ج ٢ ص ١٩٥

حرف الشين

- الشافلي ج ١ ص ١٥١، ١٩٥ ج ٢ ص ٨٣، ٣٠٥
 الشافعي ج ١ ص ٨٥، ١٩٣ ج ٢ ص ٢٠، ١٨٩، ٢٦٦
 الشبلي ج ١ ص ٨٠، ١٢٦، ١٩٤، ٢٣١ ج ٢ ص ٤٨، ١٥٦
 ابن شبة ج ١ ص ٥٢
 ابن شداد (عبد الله) ج ١ ص ٥٧
 ابن شداد (عترة) ج ١ ص ٦٠
 شرف الدين بن الموقع ج ١ ص ٣٤٩
 الشريف الرضي ج ١ ص ٥٦، ٩٠، ١١١، ٢٩٠، ٢٩٩
 ٣٩٦، ٣٥٨، ٣٠٣
 الشعبي ج ١ ص ٤٠ ج ٢ ص ١٨٩، ١٠٦، ١٢٤، ٢٣٠
 الشعراني ج ١ ص ٤٩، ٥٠، ١٦٠، ١٦٥، ١٧٠، ١٧١، ١٩١

١٩٥، ١٩٦، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٧٣، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢،
 ٣٤٤، ج ٢ ص ٢١١، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٨١،
 ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٦، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٣،
 ٢٩٤، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣،
 ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٦٠، ٣٦٨

شعيب بن حرب ج ٢ ص ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤

الشليقاني ج ٢ ص ٣٦٥

شمس الدين البكري ج ٢ ص ٢٣٢

شمس الدين المذني ج ١ ص ١٧٠

ابن شميل (النضر) ج ١ ص ٦١

الشناوي ج ٢ ص ٣٦٠

سنودة ج ١ ص ٢٢٨

ابن شهاب ج ١ ص ٨٤، ٨٥

الشهرستاني (هبة الدين) ج ١ ص ٣٨٥

الشونى ج ٢ ص ٢٨٢

الشياني (أبو المثنى) ج ٢ ص ٢٤٢

الشيرازي (صدر الدين) ج ٢ ص ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٤، ٣٦٨

حرف الصاد

الصاحب بن عباد ج ١ ص ٨٠ ج ٢ ص ٣٦٢

صالح عبدالحى ج ٢ ص ٣٧٠

صالح بن عبد الجليل ج ٢ ص ١٠٢، ١٠٩، ١١٠

ابن الصباغ (أبو الحسن) ج ١ ص ٢٢٩

صخر (عدو بي الله سليمان) ج ١ ص ١٩٢

الصفدي ج ١ ص ٨٠، ٨٢

ابن أبي الصلت ج ١ ص ٦٣

الصواف ج ١ ص ٢١١ ج ٢ ص ٢١٤

ابن صفي (أكثم) ج ٢ ص ٢١٤

حرف الضاد

ضمرة بن معبد ج ٣ ص ٦٥

أبو ضمضم ج ٢ ص ١٧٤

حرف الطاء

طاهر الصباغ ج ١ ص ٣٠١

الطبري ج ١ ص ٧٧

الطرطوشي ج ١ ص ٣٢١، ٣٢٢

الطغرائي ج ٢ ص ٢٧٩

الطماوي ج ١ ص ١٨

الطوسي ج ٢ ص ٣٤، ٣٥، ٩٦، ١٤٨، ١٦٤، ١٦٦، ٢٠٨

الطياوي ج ١ ص ٢٠٧، ٢٠٨

حرف العين

عائشة (رضي الله عنها) ج ١ ص ٢٢، ٦٠، ٢٧٥، ج ٢ ص

٢٥١، ٤٥، ٤٤

العالمی ج ۱ ص ۱۸۲، ۱۸۶، ۲ ص ۲۳۱
 ابن عباد ج ۱ ص ۲۸، ۲ ص ۳۶۲
 بن عباس ج ۱ ص ۸۵، ۱۹۳، ۲ ص ۵۴، ۲۵۱، ۲۵۶،
 ۳۳۴.

العباس (عم الرسول) ج ۲ ص ۱۶
 أبو العباس ج ۱ ص ۱۵۷
 أبو العباس عیسی ج ۱ ص ۶۴
 عباس العزوی ج ۱ ص ۲۲۰
 أبو العباس المرینی ج ۱ ص ۱۳۶
 ابن عبد الأعلى ج ۲ ص ۲۰
 ابن عبد البر ج ۲ ص ۱۸۸
 عبد الحفیظ خلیفة ج ۱ ص ۲۰۹
 ابن عبد الحق (محمد) ج ۱ ص ۶۱
 عبد الحمید بن یحیی ج ۲ ص ۸۷
 عبد الرازق ج ۱ ص ۷۷
 عبد الرحمن الشعرائی ج ۲ ص ۲۷۹
 عبد الرحمن بن عوف ج ۲ ص ۱۸۷
 عبد الرحمن القس ج ۱ ص ۶۴
 ابن عبد السلام ج ۲ ص ۱۸
 عبد السلام مبارک ج ۱ ص ۱۷، ۱۹۵
 عبد العزیز محمد ج ۱ ص ۲۰۹
 عبد العزیز بن عمران ج ۱ ص ۵۲
 عبد الصمد البغدادی ج ۱ ص ۳۳۰

- عبد العظيم القاياني ج ١ ص ٣٢٨
 عبد القادر الجمال ج ١ ص ٢٨٨
 عبد القادر الشعراوي ج ٢ ص ٢٧٨
 عبد القادر الأرزكي ج ١ ص ٣٦٠
 عبد الله البصري ج ٢ ص ٢١٥
 أبو عبد الله الصوفي ج ٢ ص ٢٤١
 عبد الله بن علي ج ٢ ص ١٢١
 عبد الله بن عثمان ج ١ ص ٨٤
 عبد الله بن المبارك ج ١ ص ٣٩٥
 عبد المسيح ج ١ ص ٥٣
 عبد الملك بن مروان ج ٢ ص ٦٥، ١٨٩
 عبد الوهاب عزام ج ١ ص ٢١٤، ٢٧٥
 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ج ١ ص ٨٤
 عبيد الله بن زياد ج ١ ص ٣٠، ٢ ص ٦٥
 أبو عبيدة ج ١ ص ٥٢
 أبو العتاهية ج ١ ص ٢٤، ٤٥، ٦٥، ٦٧، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩،
 ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١١٠،
 ٢٩٦، ١١١
 عثمان بن عفان ج ٢ ص ١٠، ١٨٨
 عثمان الغريب ج ١ ص ٣٣١
 العجلوني ج ١ ص ٢٧٤، ٢٧٥
 ابن عجيبة ج ١ ص ٧٥، ١٣٦، ١٤٣، ٣٣٧
 ابن عربي ج ١ ص ٤٦، ٤٨، ٧١، ٧٣، ٧٦، ٧٧، ٨١، ٨٢

١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٤٢ ، ١١٨
 ، ١٨٤ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩
 ، ٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠٢ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ١٩٦ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٠
 ، ٢٢٣ ، ٢٢٢ ، ٢٢٠ ، ٢١٢ ، ٢١٠ ، ٢٠٩ ، ٢٠٨ ، ٢٠٧ ، ٢٠٦
 ، ٢٧٨ ، ٢٧٣ ، ٢٦٩ ، ٢٦٦ ، ٢٦١ ، ٢٥٣ ، ٢٥١ ، ٢٢٩ ، ٢٣٤
 ، ١٨ ، ٢٨١ ، ٢٩٧ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣٣٨ ، ٣٩٧ ، ٢ ص ١٨
 ٢٩ ، ١٠٠ ، ١٢٥ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٤ ، ٢٩٧ ، ٢٩٤ ، ٣٠٤

عدي بن حاتم ج ١ ص ١٦٠

عروة بن الزبير ج ١ ص ٦١

ابن العريف ج ١ ص ٢٠٨ ، ٢٦٨

عز الدين المظلوم ج ١ ص ٣٤٦

عزت صقر ج ١ ص ٢٩٩

عطاه ج ٢ ص ٢٢١

عطاه السلي ج ٢ ص ٥٨٠

ابن عطاه الله ج ١ ص ٣٧ ، ٤٥ ، ١٣٦ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٥ ،

١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ،

١٥٧ ، ١٥٨ ، ٣١٤ ج ٢ ص ١٥٩ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ،

عفيى (أبو العلا) ج ١ ص ١٨١ ، ٢٠٨

عقبة بن عامر ج ٢ ص ٣٢٩

عكاف بن وداعة ج ٢ ص ٢٠٦ ، ٢٠٧

أبو عكرمة ج ١ ص ٩٩

أبو العلا المعري ج ١ ص ٢٨ ، ٦٦ ، ١٢٩

علقمة بن لييد ج ٢ ص ٨٥

- على بن الحسين زين العابدين ج ٢ ص ٦٣ ، ٦٤
 على بن الحسين ج ٢ ص ٣٥٤
 على الجرجاني ج ٢ ص ٩٦
 أبو علي الروزباري ج ١ ص ٢٠
 علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ج ١ ص ١٣٠ ، ١١٣ ،
 ٢١٥ ، ٢٧٥ ، ٣٨٧ ، ٣٩٠ . ج ٢ ص ١٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٥٩ ،
 ٦٣ ، ٩٠ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٤٢ ، ٢٢٦ ، ٢٥١
 علي عبد الحميد مبارك ج ١ ص ٢٠٩
 علي عبد الرازق ج ١ ص ٣٥٩
 علي بن الفضيل ج ١ ص ٣٢١
 علي مبارك باشا ج ١ ص ٣٥٦ ، ٣٤٠ ، ٣٦٠ . ج ٢ ص ١٧٨
 علي بن المحسن بن علي ج ٢ ص ٦٢
 علي محمود ج ١ ص ٣١١
 علي المصطفى ج ٢ ص ٢٩٠
 علي بن مكي ج ١ ص ٣٣٦
 علي بن مهدي ج ١ ص ١٠١
 عمارة بن حمزة ج ٢ ص ١١١
 ابن عمر ج ١ ص ١٩٢ . ج ٢ ص ١٨٨ ، ٣٣١
 عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ج ١ ص ٥٥ ، ٥٧ ، ٥٨ ،
 ٦٠ ، ١٢١ ، ١٩٣ ، ج ٢ ص ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ٣٤ ، ٦٠ ، ١٢٢ ،
 ٢٢٦ ، ٢٥٠
 عمر بن ذر ج ١ ص ٧٠

- عمر بن أبي ربيعة ج ٢ ص ٢٩٧
 عمر بن سعد بن أبي وقاص ج ٢ ص ٣٤٢
 أبو عمر الصوفي ج ٢ ص ٢٤٢
 عمر بن عبد العزيز ج ١ ص ٨٤، ج ٢ ص ١٠٥، ١٠٦، ١٦٤،
 ٢٤٦
 عمران ج ١ ص ٥٢
 عمرو بن عبيد ج ١ ص ٩٩، ج ٢ ص ١٠٢، ١١٠، ١١١،
 ١١٢، ١١٤، ٣٦١
 العمري ج ٢ ص ١٢٠
 ابن العميد ج ١ ص ٣٧٩
 ابن هبيرة ج ٢ ص ٢٥٥-٢٥٦
 عيسى (عليه السلام) ج ١ ص ٣٢، ٥٤، ٦٣، ٦٤، ٦٥،
 ١٢٨، ١٣٠، ١٩٢، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢١٣، ٢٧٧، ٣١٩، ج ٢
 ص ٤٧، ٦٥، ٦٦
 عيسى بن علي ج ١ ص ٣٠٩
 عيسى بن هشام ج ٢ ص ٣٣١

حرق العين

- الغزالي ج ١ ص ١٨، ١٩، ٢٠، ٣٧، ٦٠، ٨٥، ١١٩، ١٢١،
 ١٢٣، ١٢٤، ١٤٣، ١٦٠، ١٦٩، ١٧٠، ١٨٠، ٢٠٩،
 ٢٣٩، ج ٢ ص ١٦، ١٧، ٢٣، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٨، ٥٣،
 ٥٤، ٦٦، ١٣٨، ١٣٩، ١٦٩، ١٧٦، ١٩٨، ٢٢٠، ٢٦٧،
 ٢٧٦، ٢٨٤، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦٣، ٣٦٧

الغوث بن مر ج ١ ص ٥٢، ٥١

ابن غياث ج ٢ ص ٢٥٦

ابن غيلان ج ٢ ص ٨٨

حرف الفاء

فاتح بن عثمان التكروري ج ١ ص ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤

ابن الفارض ج ١ ص ٢٥، ٣٤، ٤٦، ٨٠، ٨٢، ١٨١

٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥

٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٣، ٣٠٤

٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٩٧ ج ٢ ص ٢٦٩

فاطمة أم عبد الرحمن زوجة الشعرائي ج ٢ ص ٢٧٩

فالح رقي ج ١ ص ٢١

أبو الفتح الأصور ج ٢ ص ٢٣١

فخر الدولة ج ١ ص ٢٨

أبو فراس ج ١ ص ٥٦

الفرزدق ج ١ ص ٧٠

فرعون ج ١ ص ١٩٢ ج ٢ ص ٣٠٢

فرقل ج ١ ص ٢٢٨

أبو الفضل بن أبي الوفا ج ١ ص ٣٤٥

الفضل بن الربيع ج ١ ص ٩٠، ١٠٧ ج ٢ ص ١٠٥، ١٠٦

الفضيل ج ١ ص ١٢٥، ١٤٥

الفضيل بن عياض ج ٢ ص ١٠٢، ١٠٤، ١٠٦

فوز ج ١ ص ٢٣

فون هامر ج ١ ص ٦٦

الفيرز آبادي ج ١ ص ٥٢، ١٤١

ابن العفيف ج ٢ ص ١٩

حرف القاف

القاشاني ج ١ ص ١٦٠، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٥، ٢٧١

٢٧٨، ٢٧٧،

أبو قتادة العلوي ج ٢ ص ١١

ابن قتيبة ج ١ ص ٣٩، ٦٢، ٧٠، ج ٢ ص ٦٦، ٩١٤

١٤١، ٣٤٠

القس (عبد الرحمن) ج ١ ص ٦٤

قس بن ساعدة ج ١ ص ١٦٣

القشيري ج ١ ص ٦٦، ج ٢ ص ٢٤٣

قطري بن الفجاعة ج ٢ ص ١٣٦

القلاني ج ٢ ص ٢٠٧

أبو قلابه ج ٢ ص ٢١٥

ابن القيم ج ١ ص ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٣

١٣٥، ٢٨٢، ٢٨٣، ج ٢ ص ٢٠، ٢١، ٢٢٨، ٢٣٢

٢٤٠، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٦٠، ٢٦٧

٢٧١،

حرف الكاف

- ابن الكاتب ج ٢ ص ١٨
الكنتاني (محمد) ج ١ ص ٦١
كثير ج ١ ص ٤٠
الكرخي (معروف) ج ١ ص ٦٢ ج ٢ ص ١٩٦، ٣٤
ابن أخى الكرخي ج ١ ص ٦٢
كعب الأحبار ج ١ ص ١٩٢
الكيت ج ١ ص ٣٣ ج ٢ ص ٣٤٥
أبو الكيت الأندلسي ج ٢ ص ٢٣٦
كميل بن زياد ج ٢ ص ٣٣

حرف اللام

- لامرئين ج ١ ص ٢٢٤
ابن الباق ج ١ ص ٢٨، ٢٩
ليد ج ٢ ص ١٤١
الطفي جمعة ج ١ ص ٦٦، ج ٢ ص ٢٦٩
أبو لخب ج ٢ ص ١٠٣
ليفي برول ج ٢ ص ٣٦٦
ليلي ج ١ ص ٤١

حرف الميم

مؤرق العجل ج ٢ ص ٣٣٤

المأمون ج ١ ص ٩٩

المؤيد ج ١ ص ٢٦

ماسينيون ج ١ ص ١٩، ٢١٩، ٣٣٨، ج ٢ ص ١٦٩، ٣٦٩

ماعز ج ٢ ص ٣٥٤

مالك (الامام) ج ١ ص ١٩٣، ج ٢ ص ١٨٩، ٢٦٦

مالك بن دينار ج ١ ص ٣١٧، ٣٢٢، ج ٢ ص ١٨٧

ابن المبارك ج ١ ص ٥٣، ٩٩، ١٢٥، ج ٢ ص ١١٩، ٢٠٨

أبو المبارك ج ٢ ص ٢٠٨

المتنبى ج ١ ص ٣٧، ٣٩، ٣٠١

المتوكل ج ١ ص ٢٦، ج ٢ ص ٩٨

المبرد ج ١ ص ٥٥، ج ٢ ص ٢٥٣

مجاهد ج ٢ ص ٣٣٤

محارب الصوفي ج ٢ ص ٢٣٦

المحاسبي ج ٢ ص ١٩، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩

محمد (عليه السلام) ج ١ ص ٤٩، ٥٢، ٥٤، ٥٥، ٥٧، ٥٨،

٦٠، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٨٦، ٩٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٦٧،

١٧٠، ١٧٢، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٢، ٢٠٧، ٢١٣، ٢١٥،

٢٢٦، ٢٢٦، ٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧،

٢٨١، ج ٢ ص ٩، ٨، ١٠، ١١، ١٩، ٢١، ٢٢، ٢٣،

٢٣، ٢٤، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٥٣، ٥٧، ٦٢، ١٠٣، ١٠٦

١٠٩ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٣٢ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، ١٥٧ ،

١٦٣ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨٦ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧ ، ٢١٥ ، ٢٢٩ ،

٢٥٠ ، ٢٥١ .

محمد بن أحمد بن موسى ج ١ ص ٦١

محمد بن أحمد النجار ج ٢ ص ٢٤١

محمد البكري ج ١ ص ٢٨٠

محمد بن حبيب الطوسي ج ٢ ص ٣٣٠

محمد الحسين آل كاشف الغطاء ج ١ ص ٢٩٩

محمد بن الحنفية ج ٢ ص ٢٧٨

محمد حلي عيد (الدكتور) ج ٢ ص ٢٧٧

محمد داود ج ٢ ص ١٦٦ ، ١٦٧

محمد بن سعيد ج ١ ص ١٧

محمد بن سليمان ج ٢ ص ١٦٢

محمد شاكر (الشيخ) ج ١ ص ٢٠٩

محمد الشناوي ج ٢ ص ٢٩١

محمد بن صالح ج ١ ص ١٠٥

محمد عثمان ج ٢ ص ٢٧٠

محمد بن عراق ج ١ ص ٣٤٥

محمد علي ج ١ ص ٢٣٦

محمد بن علي الدمشقي ج ١ ص ٣٢٥

محمد بن علي الصوفي ج ٢ ص ٢٤٢

محمد بن عبد الله ج ٢ ص ١١٣ ، ٢٥٠

محمد المرصفي ج ٢ ص ٢٨٣

- محمد ناصر ج ١ ص ٥١
محمود نسيم ج ٢ ص ٢٧٠
محيي الدين بن عربي ج ١ ص ١٩٥
ابن مجاله ج ٢ ص ١١٢
مجاهد ج ١ ص ٥٣
مجنون ليلى ج ١ ص ١١٨، ٤١ ج ٢ ص ٢٧٥
مخارق ج ١ ص ١١١، ٩٨
المختار بن أبي عبيد ج ٢ ص ١٨٨
المخزومي (أبو الحسن) ج ١ ص ٣٤٥
ابن مدين ج ٢ ص ١٨
أبو مدين ج ١ ص ٣١٩، ١٩٥
مرداس ج ١ ص ٣٠
المرتضى ج ٢ ص ٣٤
مرجليوث ج ١ ص ٥٦، ٥٩
المرزباني ج ١ ص ٨٤
المرسي ج ١ ص ٣١٤ ج ٢ ص ١٦
مرسيه ج ١ ص ٣٨٤
المرصني ج ٢ ص ٣٦٠
المروزي ج ١ ص ١٢٥
مريم (عليها السلام) ج ١ ص ٢١٤، ٢١٧
مسروق ج ٢ ص ٢٢٥
ابن مسعود ج ٢ ص ٢١٠، ٢٦٧، ٣٣١
مسلم الخواص ج ٢ ص ٢٤٢

مسلم بن الوليد ج ١ ص ٢٧٠ ج ٢ ص ٢٣٩
ابن المسيب ج ١ ص ٨٥٠ ج ٢ ص ١٣
المسيح (عليه السلام) ج ١ ص ٥١، ١٢٧، ٢١١، ٢١٢،
٢١٩، ٢٨١٠ ج ٢ ص ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٤٦، ١٣١، ١٣٢،
١٧٥، ١٢٣

ابن مشيش ج ١ ص ٢٧٣، ٢٧٤
مصعب بن الزبير ج ٢ ص ٣٦١
مصطفى عبدالرازق ج ١ ص ٥١، ٢٥٦، ٢٨٧، ٣٥٠
مصطفى المراغي (محمد) ج ١ ص ٢٠٩
مصطفى كمال ج ١ ص ٣١

مصلح (الشيخ) ج ٢ ص ٢٦٩
مطرف بن عبدالله ج ٢ ص ١٥١، ١٦٤
مطرف ج ١ ص ٣٨

المطهر الأزدى ج ١ ص ٣٧٩

ابن المطلب ج ١ ص ٨٦

معاذ بن جبل ج ٢ ص ٢٣١

معاوية ج ٢ ص ١٨٨

ابن المنذر ج ٢ ص ٢٣١

المعر ج ١ ص ٢٦

المعلل الصوفي ج ٢ ص ٢٤٢

ابن معين ج ١ ص ٨١

المغربى (أبو عثمان) ج ١ ص ١٩٤

المقرئ ج ١ ص ٨٢، ٨٣

- المقرري ج ١ ص ٢٢٧، ٢٥٧
 ابن المقفع ج ١ ص ١٥٩، ج ٢ ص ١١٨
 مكحول ج ٢ ص ١١٩
 المكي ج ١ ص ١٤٤، ج ٢ ص ١٠، ١٢، ٦٢، ١٥٠، ١٩٣
 ٢٢٠، ٢١٠، ١٩٤
 مكين الدين بن الاسمر ج ١ ص ٣٣٦
 ابن الملوح ج ١ ص ٢١
 ابن مليكة ج ٢ ص ٢٥١
 المتصر ج ١ ص ٢٦
 ابن المنثري (ابراهيم) ج ١ ص ٥٢
 المنصور ج ٢ ص ١٠، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤
 ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٥
 منصور فهمي ج ٢ ص ٣٠، ٢٢٤
 الميلاوي ج ٢ ص ٢٧٠
 ميار الديلمي ج ٢ ص ٢٧٢
 المهدي (الشيخ محمد) ج ١ ص ٢٩٢
 المهدي (الخليفة) ج ٢ ص ١١٣
 مهرجان ج ٢ ص ٢٣٧
 المواهي الشاذلي ج ٢ ص ١٢٩
 موسولني ج ١ ص ٣٠
 موسى عليه السلام ج ١ ص ٧٦، ١٩٢، ٢٧٨، ج ٢ ص ٤٠
 ٢٥٤، ٥٥
 الموصلي ج ٢ ص ٢٤١

حرف النون

النابلسي ج ١ ص ٤٦ ، ١٦٠ ، ١٧٤ ، ١٩١ ، ١٩٤ ، ٢٠٤ ، ٢٤٨ ،

٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٧٢ ، ٣٩٧ .

فابليون ج ١ ص ٢٢٦

ابن نباتة المصري ج ١ ص ٢٦٨

النخعي ج ٢ ص ١٨٩ ، ٢١٧ ، ٢٥٤

النسيمي ج ١ ص ١٩٥

ابو نصر التمار ج ٢ ص ٢١٠

النعمان ج ١ ص ٥٧

نعيان ج ٢ ص ٣٤٤

النمرود ج ١ ص ٦٠ ، ١٩٢

ابو نواس ج ١ ص ٣٤ ، ٤٢ ، ٥٩ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ،

٩٥ ، ١١١ ، ٢٨٩ ، ٣٩٦

نوح (عليه السلام) ج ١ ص ٥٥ ، ١٩٢ . ج ٢ ص ٤٠ ، ٤١

النوري ج ٢ ص ١٦١

ذو النون المصري ج ١ ص ١٩٣ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٨ . ج ٢

ص ٩٦ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٦٠ ،

١٦٥ ، ٢٦٥

النوري ج ٢ ص ٥١ ، ٥٤

نيكلسون ج ١ ص ٢٠٧ ، ٢٢١ . ج ٢ ص ٣٦٩

حرف الهاء

أبو هاشم الصوفي ج ١ ص ٦٥

هارون ج ١ ص ٢٧٨٠، ٥٣

هارون الرشيد ج ٢ ص ١٠٤

هارون بن علي ج ١ ص ١٠١

أبن هيرة ج ٢ ص ١٢٤

أبو هريرة ج ٢ ص ١٣٠، ٢٢

أبن هرمة ج ١ ص ١٠١

أبو هلال ج ١ ص ٨٩

هتتر ج ١ ص ٢٩

هيان بن بيان ج ٢ ص ٣٣٠

المهيمن بن جميل ج ٢ ص ٢٥٧

حرف الواو

الواسطي ج ١ ص ٢٢٩ ج ٢ ص ٢٤١، ٢٤٤

أبن واسع ج ١ ص ١١

وهب بن منبه ج ١ ص ٣٢١ ج ٢ ص ٢٥١

وهيب بن الورد ج ٢ ص ٣٤٦

حرف الياء

اليافعي ج ١ ص ٢٠، ٤٦، ٥٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٩، ٢٤٣،

٢٤٤، ٢٤٦، ٢٤٧. ج ٢ ص ١٥، ١٥٢، ١٥٨، ٢٩٧

- ياقوت ج ١ ص ٥٣ ، ٥٩ ، ٢٨٧ ، ٢٩٣ ج ٢ ص ٩٨
يجي (عليه السلام) ج ١ ص ١١٣ ، ١١٧ ، ١١٨
يجي بن خالد بن برمك ج ١ ص ٥٦
يجي بن معاذ ج ١ ص ١٥٧ ، ٢ ص ٢٦٥
ابو يزيد ج ١ ص ١٩٠ ، ٢٧٨
يزيد بن الديان ج ١ ص ٥٣
يزيد بن معاوية ج ٢ ص ١٨٨ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥
يسوع ج ١ ص ٢١٢
يعقوب بن الربيع ج ١ ص ٩٠
اليمان ج ٢ ص ٣٤٥
يوسف (عليه السلام) ج ١ ص ٩٠ ، ١٦٧ ، ٢ ص ٤٦ ، ٢٥٣
أبو يوسف ج ٢ ص ١٨٩
يوسف بن الحسين ج ٢ ص ٩٢ ، ٢٣٩
يوسف بن يعقوب ج ٢ ص ١٨٩
يونس بن عبد الأعلى ج ١ ص ١٢٨
يونس بن مقي ج ١ ص ٢٧٨
ابن اليمان ج ٢ ص ٣ ، ١١

لم يحو هذا القهر من جميع أعلام الكتاب ، وإنما ذكرت
فيه الأعلام التي يحتاج إليها المراجع في بعض الأحيان

فهرس

صفحة	
٣	كيف نشأ التصوف فى الأخلاق
٢٨	الأدعية والأوراد
٥٢	آداب الدعاء
٥٦	دعاء الاستسقاء
٦٣	أدعية زين العابدين
٦٩	أدعية التوحيدى
٧٨	الاستغاثات والأحزاب
٨٥	الوصايا والنصائح
٩٨	وصايا ذى النون المصرى
١٠٢	الشجاعة الأدبية
١٢٦	الدنيا فى أذهان الصوفية
١٤١	المقامات والأحوال
١٦٩	التجريد والأسباب
١٨٦	آداب الطعام
١٩٨	آداب الصيام
٢٠٦	آداب الزواج
٢١٢	آداب الأخوة
٢٢٨	الحب ، الحب ، الحب
٢٦١	الموسيقا والغناء
٢٧٦	الآداب الصوفية عند الشعرا فى
٣١٠	المهلكات والمنجيات
٣٦٤	خاتمة الكتاب
٣٧٦	قوافى الجزء الأول
٣٨٧	فهرس الأعلام

عَبَقَاتُ الشَّيْخِ أَبِي الْيَاسِ بْنِ

يُطَلَّبُ مِنَ الْمَكْتَابِ الشَّهِيرَةِ

وَمِنْ الْجَزَائِنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ قُرْشًا

وَحْيُ بَغْدَادٍ

صُورٌ وَجَدَانِيَّةٌ وَأَدَبِيَّةٌ وَاجْتِمَاعِيَّةٌ

يُطَلَّبُ مِنَ الْمَكْتَابِ الشَّهِيرَةِ فِي الْقَاهِرَةِ

وَمِنْ الْمَكْتَبَةِ الْعَصْرِيَّةِ فِي بَغْدَادٍ وَثَمَنُ النُّسخَةِ عَشْرَةُ قُرُوشٍ

لَيْلَى الْيَاسِيَّةُ فِي الْعَرَفِ

تَحْلِيلٌ دَقِيقٌ لِأَسْرَارِ الْمَجْتَمَعِ وَسِرَاطِ الْقُلُوبِ

يُطَلَّبُ مِنَ الْمَكْتَابِ الشَّهِيرَةِ وَثَمَنُ النُّسخَةِ عِشْرُونَ قُرْشًا

LE
MYSTICISME MUSULMAN

À
TRAVERS LA LITTÉRATURE
ET LA MORALE

PAR
ZAKI MUBARAK.

TOME II.

Bibliothèque Alexandrina

0415824

LE CAIRE
IMPRIMERIE EL-ETTEMAD
1938.